

নেশা

[“নেশা” একটা বড় প্রবন্ধের প্রথম অংশ। এই অংশে সব রকম নেশা সম্পর্কে সাধারণভাবে কিছু কথা বলা হয়েছে। এর পরের অংশগুলিতে প্রতিটি বিশেষ বিশেষ নেশা সম্পর্কে এককভাবে আলোচনা করা হবে। দ্বিতীয় পুস্তিকার আলোচ্য বিষয় মদ এবং মদে অত্যাসক্তি (Alcoholism)।

এ প্রবন্ধে প্রস্তুতকারী দেবদেব অর্থ্যাৎ দেবব্রত ভট্টাচার্য
বাঁদ্যার ঘনিষ্ঠ সাহিত্য সহযোগী।]

সত্ৰুবাঁদ্য

৯৬৬

বাউলমন্ড প্রকাশন

২৮, বালিগঞ্জ গাডে'ল

কলিকাতা—৭০০ ০১৯

প্রকাশক :

দেবব্রত ভট্টাচার্য

বাউলঘন প্রকাশন

২৮, বালিগঞ্জ গার্ডেন্স

কলিকাতা : ৭০০০১৯

প্রথম প্রকাশ : ১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩৯২

দ্বিতীয় সংস্করণ : ২৪শে আষাঢ়, ১৩৯৩

তৃতীয় সংস্করণ : ১৫ই আশ্বিন, ১৩৯৩

মুদ্রক :

টি. ঘোষ

লিপিমালা প্রেস

২জি, নিলমণি মিত্র রো

কলিকাতা-৭০০০০২

• Acc No - 15360

বিনিময় তিন টাকা

ভূমিকা

লেখার সময় মনে হয়েছে বার বার—কার জন্য লেখা ? কারা আমার পাঠক ?
তারা কি মনের চিকিৎসক ?

না, এ লেখা তাঁদের জন্য নয় । তাঁরা পড়েন ইংরাজী—আমার ভাষা বাংলা । তাঁদের
ভাগ লাগে বেশী বলা । আমি বলি অম্প ।

তা হলে ? যারা নেশা করেন আমার পাঠক কি তারা ?

কিন্তু তাঁদের লাভ কি ? সে পথে এগোতে নেশাই তাঁদের সহায়—লেখা নয় ।
সে পথ থেকে পালাতে ? সহায় তাঁদের সন্স চেতনা । সে চেতনা কি তাঁদের
আছে ? তারা কি সাবালক ?

তা হলে ? সাধারণ মানুস ? চেতনা যাঁদের সন্স ? কিন্তু কোথায় পাব তাঁদের ?
কার চেতনার বিকার নেই ? কোন চেতনা আহত হয় নি সার্বিক জীবনবিরোধী আক্রমণে ?
পদ্রাণে আছে নারদ ধ্রুপদের শ্রোতা খুঁজে বেড়িয়েছিলেন হ্রিভুবনে । কোথাও না
পেয়ে তাঁকে ছুঁতে হয়েছিল বৈকুণ্ঠে । ধ্রুপদের শ্রোতা পেলেন—নাম তাঁর নারায়ণ ।
বৈকুণ্ঠে যেতে কিন্তু বাদ্য এখন রাজী নয় । নারায়ণের দেখা পাবার লোভেও নয় ।
শুনেনিছ ও পথে রিটার্ন টিকিট নেই ।

তবে নরের ভিতরেই নাকি নারায়ণ লুকিয়ে থাকেন । নারায়ণের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ
নাকি চেতনাতে । গীতায় ভগবান তো সে কথাই বলেছেন ।

সেই চেতনাকে যারা আঘাত করছে তারা চেষ্টা করছে ধ্বংস করতে মানুষের শ্রেষ্ঠ
সম্পদকে । না খুঁড়ি—শুধু মানুস কেন তারা চেষ্টা করছে সমগ্র জীবনকে ধ্বংস
করতে ।

তাইতো ভরসা, মানবতার শত্রু, চেতনার শত্রু এই মাদকের কাহিনীর শ্রোতা হয়তো
পাব নরের ভিতরে—নারায়ণের ভিতরে ।

তাঁদের ভিতরে রয়েছেন তারা যারা দেখেছেন পরিবার পরিজন, প্রতিবেশী,
আত্মীয়স্বজনের সর্বনাশ করছে মাদক । হয়তো আছেন অনেক মাদকাসক্ত যারা স্বপ-
স্থায়ী সন্স অবস্থায় স্বপ্ন দেখেন অবিকৃত চেতনার ।

তারা যদি জানতে চান কে তাঁদের চেতনার শত্রু, কে তাঁদের জীবনের শত্রু, শত্রু কে
সমগ্র জীবনের, যদি তাঁদের জানতে ইচ্ছা হয়—কেমন সে শত্রুর আকৃতি, কি তার
প্রকৃতি, কেন তারা সবল, কোথায় তারা দুর্বল তখন হয়তো ডাক পড়বে বৃন্দ এই
বাদ্যর ।

এ বলা রইলো তাঁদের জন্য, সেই চরম মর্মেহুতের জন্য ।

বাদ্যর এ বলা যারা নেবে তারা বাদ্যর সহমরমী, হয়তো সহকর্মীও বটে ।

—আর সবাই তারা বাদ্যর বান্ধব । পরম বান্ধব ।

সত্যবাদ্য

নেশা

নেশার সংজ্ঞা—মাদকের সংজ্ঞা—মাদকের তালিকা

দেবদু : নেশা বলতে আমরা কি বুঝি ?

বন্দি : নেশা শব্দের ব্যুৎপত্তি আরবি। স্বাভাবিকের চাইতে বেশী যে কোনো আকর্ষণকেই বাংলায় নেশা বলা হয়। মদের নেশা, গাঁজার নেশা যেমন নেশা, তাসের নেশা, রেসের নেশাও তেমনি নেশা। আবার পড়ার নেশা, গানের নেশাও নেশা। বাঙলা ভাষায় নেশা শব্দের অর্থ অনেক ব্যাপক।

দেবদু : এরা সবাই কি চিকিৎসার জন্য আপনার কাছে আসে ?

বন্দি : আসে বৈকী ! গত এক বছরে জুয়ার নেশার জন্য রুগী এসেছে, রুগী এসেছে গানের নেশার জন্য।

আসলে, লোকটির আচরণে যখনই তার পরিবার, সমাজ কিংবা কোনো কোনো সময়ে সে নিজে বিপন্ন বোধ করে তখনই খোঁজ পড়ে একটি মন্ড্রিকল আসানের। তিনি পুর্লিখ কিংবা আদালত হতে পারেন, হতে পারেন পাড়ার মাতব্বর কিংবা বাড়ির গুরুজন, গুরুদেব, ধর্মীয় সংস্থা অথবা ভগবান।

দেবদু : আপনাদের কাছে আসেন না ?

বন্দি : আসেন বৈকি। আমাদের অর্থাৎ মানসিক চিকিৎসকদের সংখ্যা এত কম যে বেশীর ভাগ মানুষ আমাদের খোঁজ খবর রাখেন না। আবার উঠোঁ দিক দিগে বলা যায় সংখ্যা কম থাকার দরুণ সাধারণ লোক আমাদের কাজকর্ম, চিন্তাভাবনা সম্পর্কে অগোচর জানেন। তবুও বড় বড় শহরে—কিছু শিক্ষিত উচ্চবিত্ত লোক আমাদের কাছে আসেন।

দেবদু : আমি জানতে চাইছি সোজাসুজি নেশার খবর—ইংরাজী ভাষায় যাকে বলে ড্রাগ এ্যাডিকশান তার খবর।

বন্দি : নেশার জিনিষ বলতে আমরা বুঝি এমন জিনিষ যাতে নেশা হয়। কিন্তু যে সমস্ত নেশা কোনো রসায়ন ছাড়া হয় যেমন জুয়া, রেস, গান ইত্যাদি সেগুলাে এখন আপনি বিচারের বাইরে রাখতে চান এই কি আপনার বক্তব্য ?

দেবদু : ঠিক তাই।

বন্দি : কিন্তু এক্ষেত্রেও সমস্যা রয়েছে। ইংরাজী ড্রাগ শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ ভেজজ কিংবা ওষুধ। অর্থাৎ যে রসায়ন রোগ নিগ্রামের জন্য চিকিৎসকরা রোগীদের ব্যবস্থা দেন সেই একই শব্দ এখন নেশার জন্য ব্যবহৃত রসায়নকে অভিহিত করা হয়। কিন্তু বাংলায় সেরকম কোনো শব্দ এখনো নেই। তাছাড়া, এমন বহু রসায়ন রয়েছে যেগুলো কখনোই চিকিৎসকরা ব্যবস্থাপত্র লেখেন না, অথচ নেশার জন্য তার চাহিদা প্রচুর।

দেবদু : যেমন ?

বিন্দ্য : গাঁজা, সিঁধ, চরস এগুলো কি কোনো চিকিৎসক ব্যবস্থা দেন ? আবার এগুলো ছাড়াও এমন রসায়ন আছে যা নেশার জন্য কখনো ব্যবহার করা হবে বলে কেউ ভাবতেই পারেনি অথচ সেগুলোও এখন ব্যবহার হয় নেশা করার জন্য ।

দেবদু : যেমন ?

বিন্দ্য : আমেরিকায় বহুদূর ছেলেমেয়ে এখন আঠার জন্য ব্যবহৃত এক রকম গাঁদ নস্যের মতো ব্যবহার করে । তখন নির্দোষ একটি পদার্থ পরিণত হয় মাদকে ।

দেবদু : এই তো একটা শব্দ পাওয়া গিয়েছে—মাদক । ড্রাগ-এর বদলে মাদক শব্দ ব্যবহার করলে কি হয় ?

বিন্দ্য : একটু আগের আলোচনায় আমরা খুঁজেছিলাম এমন একটি শব্দ যে শব্দে কখনো বোঝাবে নির্দোষ ভেষজ আবার কখনো বোঝাবে সন্দোষ মাদক ।

দেবদু : তা সন্তোদুও মাদক শব্দ গ্রহণ করলে আলোচনাটা আরো সহজসাধ্য হবে ।

বিন্দ্য : বেশ, গ্রহণ করলাম ।

দেবদু : আমরা সাধারণ মানুষ নেশা বলতে মাদকের নেশাই বুঝি—কিন্তু সেই মাদকের নেশার কি কোনো বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা নির্দেশ করা যায় ?

বিন্দ্য : কাপলান সাহেবের আমেরিকান বইয়ে নেশা অর্থাৎ এ্যাডিকশন এর সংজ্ঞা দেওয়া আছে—

“কোনো পদার্থে এমন অভ্যস্ত হওয়া যে সে পদার্থের অভাব ঘটেলে সার্বিক অস্বস্তির লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং সেই পদার্থ বারংবার গ্রহণের দরুনবার আকাঙ্ক্ষা দেখা দেয় ।”

দেবদু : তা হলে তো আপনি ঐ পদার্থ অর্থাৎ মাদক গ্রহণ যে সামাজিক ও ব্যক্তিগত অসুবিধা সৃষ্টি করে তার উল্লেখ করলেন না ।

বিন্দ্য : এ সম্পর্কে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (W H O) সংজ্ঞা আরও বিস্তৃত : নেশাগ্রস্ত হওয়ার অর্থ কোনো পদার্থ গ্রহণের ফলে বার বার ঘটে কিন্বা দীর্ঘস্থায়ী হয় এই রকম প্রমত্ত অবস্থা । এর বৈশিষ্ট্যের ভিতরে রয়েছে—

(এক) পদার্থটি গ্রহণ করার অদম্য আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজন এবং যে কোনো উপায়ে সে জিনিষটি সংগ্রহ করার অদমনীয় প্রচেষ্টা ।

(দুই) পদার্থটি গ্রহণের মাত্রা বাড়ানোর প্রবণতা ।

(তিন) পদার্থটির উপর মানসিক নির্ভরতা এবং সেই পদার্থের ক্রিয়ার প্রতি এক ধরনের শারীরিক নির্ভরতা ।

(চার) ব্যক্তি এবং সমাজের প্রতি অনিশ্টকের ক্রিয়া ।

অভ্যস্ত (Habituation) হওয়ার সংজ্ঞা

একটি পদার্থ বার বার গ্রহণের ফলে এমন অবস্থা সৃষ্টি হওয়া যার বৈশিষ্ট্যের ভিতরে রয়েছে—

(এক) যে ভালো লাগার বোধ এই পদার্থ সৃষ্টি করে সেই বোধকে ধরে রাখার জন্য পদার্থটি নেবার আকাঙ্ক্ষা কিন্তু অদম্য আকাঙ্ক্ষা নয় ।

(দুই) মাঠা বাড়ানোর কোনো প্রচেষ্টার অভাব কিম্বা সামান্য প্রচেষ্টার অস্তিত্ব।

(তিন) পদার্থটির উপর খানিকটা মানসিক নির্ভরতা কিন্তু শারীরিক নির্ভরতার অভাব। সুতরাং সে পদার্থ গ্রহণ বন্ধ করলে শারীরিক কোনো অসুবিধা হয় না।

দেবদ : নেশাগ্রস্ত হওয়া এবং অভ্যস্ত হওয়া এ দুটো অবস্থার পার্থক্য আর একটু ব্যাখ্যা করবেন ?

বদ্য : বাঙালী চাষী সকাল বেলা এক সান্‌কি পাস্তা খেয়ে মাঠে যায়। পাস্তা না দিলে শালপাতায় আটার রুটি দিলে সে শব্দ পাস্তার অভাবই বোধ করবে না, পোড়ামাটির সান্‌কির জন্যও তার মনটা খুঁত-খুঁত করবে। এটা তার অভ্যাসের জন্য। কিন্তু শারীরিক অসুবিধা তার কিছু হবে না।

তবে তার যদি সম্ভ্যে বেলা মাঠ থেকে ফিরে রোজ এক হাঁড়ি করে পচাই খাওয়ার নেশা থাকে তা হলে হঠাৎ সে নেশা বন্ধ করলে তার শারীরিক এবং মানসিক সার্বিক অসুবিধা হবার সম্ভাবনা।

প্রথমটিকে আমরা বলি অভ্যস্ত হওয়া আর দ্বিতীয়টিকে আমরা বলি নেশাগ্রস্ত হওয়া।

দেবদ : আপনারা কি এই দুই বিভাজন সব সময় করতে পারেন? অর্থাৎ কোনটা নেশাগ্রস্ত হওয়া আর কোনটা অভ্যস্ত হওয়া?

বদ্য : সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয়, আমরা পারি না। সেই জন্য বিশ্ব-স্বাস্থ্যসংস্থা পরে মাদক নির্ভরতা বলে একক নামই উপস্থিত করেছেন। এই মাদক নির্ভরতা আসলে একটি রোগগোষ্ঠী। একক একটি রোগ নয়।

ডাক্তাররা কিন্তু দুটি বিভিন্ন সংজ্ঞার প্রয়োজন এখনও বোধ করেন। কারণ, মাদক বিক্রি করার সময় কোনটা তৎক্ষণাৎ বন্ধ করা যাবে আর কোনটা ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে সাবধানে ধীরে ধীরে বন্ধ করতে হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে হলে পৃথক সংজ্ঞার প্রয়োজন হয়।

কিন্তু এর ভিতরে কোনো সংজ্ঞাকেই বৈজ্ঞানিক অর্থে শেষ কথা বলা যায় না। প্রতিটি নেশা, প্রতিটি আকর্ষণ, প্রতিটি বিকর্ষণের সঙ্গে মানবিক ভাবাবেগ এমনভাবে জড়িত যে জড়বিজ্ঞানের পদ্ধতিতে সঠিক সংজ্ঞা নির্ধারণ প্রায় অসম্ভব।

দেবদ : অর্থাৎ ?

বদ্য : যেমন ধরুন, সিগারেট, জুদা ইত্যাদি তামাকঘটিত মাদক। এগুলি দেহের পক্ষে মদের চাইতে কোনো অংশেই কম ক্ষতিকর নয়। অথচ, যে কোনোভাবে তামাকের নেশা বারী করেন সমাজে তারা নেশাখোর বলে পরিচিত নন।

পাশ্চাত্য দেশে, এমন কি, এ দেশেও কোনো কোনো ছোটো-খাটো সমাজে মদ খাওয়া দৃশ্যীয় অভ্যাস নয়। বারী মদ খান কিন্তু কোনো সমস্যার সৃষ্টি করেন না—তারা নেশাখোর বলে পরিচিত নন।

অথচ, চিকিৎসকের সংজ্ঞায় দুটো অভ্যাসই মারাত্মক নেগার পর্যায় পড়ে।

সুতরাং, নেশার সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়।

দেবদ : আপনি এতক্ষণ অনেকগুলো শব্দ ব্যবহার করলেন যেমন, রসায়ন, পদার্থ, মাদক ইত্যাদি। এই সমস্ত মাদকদ্রব্যের কি কোনো সাধারণ সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব?

বিদ্যা : চিকিৎসকেরা এখন লক্ষ লক্ষ রসায়ন ব্যবহার করেন তার ভিতরে কোনটা মাদক হিসাবে ব্যবহৃত হবে বলা মুশ্কিল।

আধুনিক ভেষজ বিজ্ঞানীরা কোনো রসায়নকে ওষুধ হিসাবে ব্যবহারের অনুমতি দেবার আগে সেগুলি মাদকে পরিণত হবার আশঙ্কা নিশ্চয় নানা পরীক্ষা করে থাকেন। তবে সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করা এখনো সম্ভব নয়। তাছাড়া আগেই বলা হয়েছে নেশার জন্য অনেক সময় লোকে এমন জিনিষ ব্যবহার করে যা কোনো দিনই কোনো চিকিৎসক রোগীর ব্যবস্থাপত্রে লিখবেন না।

দেবু : আপনি তো ব্যাপারটাকে আরো গুলিয়ে দিলেন। নেশা করা যেতে পারে এ রকম রসায়নের কোনো সংজ্ঞা দেওয়া কি একেবারেই সম্ভব নয়?

বিদ্যা : আপনিই তো সংজ্ঞা দিলেন, যে সমস্ত রসায়ন দেহের ক্রিয়া-কলাপে পরিবর্তন ঘটতে পারে তার ভিতরে কিছু ব্যবহার করা হয় চিকিৎসার জন্য, কিছু ব্যবহার করা হয় নেশার জন্য আর কিছু ব্যবহার করা হয় দুমেরই জন্য।

সুতরাং যা দিয়ে নেশা করা যায় তাকেই বলা উচিত মাদক।

দেবু : তাহলে আপনি বলছেন মাদকে পরিণত হতে পারে এ রকম বহু রসায়ন রয়েছে।

বিদ্যা : ঠিক তাই। কোন রসায়ন কার কাছে মাদকে পরিণত হবে সেটা নির্ভর করে রসায়ন এবং ব্যক্তির পরস্পর প্রতিক্রিয়ার উপর। তাছাড়া মানুষটির পছন্দ, প্রাপ্তির সম্ভাবনা, সামাজিক অনুমোদন ইত্যাদি বহু আনুষ্ঠানিক কারণও রসায়নকে মাদকে পরিণত হতে সাহায্য করে।

দেবু : মানুষটির পছন্দ বলতে আপনি কি বোঝেন?

বিদ্যা : মাদক দেহের উপর এমন ক্রিয়া করে যার ফলে ব্যক্তির বোধ এবং আচরণের পরিবর্তন হয়। যেমন—আরামপ্রদ শিথিলতা, অলীক অনুভূতি, আনন্দ-চঞ্চল মানসিকতা ইত্যাদি। কার কি রকম অবস্থা পছন্দ সেটা নির্ভর করবে তার মনের গঠনের উপর।

দেবু : মানুষ কি কি মাদক ব্যবহার করে তার তালিকা দিতে পারেন?

বিদ্যা : পূর্ণ তালিকা দেওয়া সম্ভব নয়, তবে চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। মদ, গাঁজা, আফিমের কথা সবাই জানে, তবে তার বাইরের হিসাব বোধ হয় এক মাত্র চিকিৎসকরাই রাখেন।

দেবু : যেমন?

বিদ্যা : অ্যাসপিরিন থেকে শুরু করে তাবৎ বেদনাহর ওষুধ নেশা করার জন্য ব্যবহার করা হয়। যত রকম হাঁপ-কাশির ওষুধ আছে তার ঋষিদের ভিতরে নেশাখোররাই সংখ্যাগুরু। ঘুমের ওষুধের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

তথাকথিত পেটের অসুখ অর্থাৎ অম্বল থেকে শুরু করে পায়খানার গোলমাল পর্যন্ত সব রকম অসুখের ওষুধেরই বাজার সৃষ্টির প্রধান কারণ নেশা ধরিয়ে দেয়া। টানক বলে কোনো পদার্থের অস্তিত্ব চিকিৎসা বিজ্ঞান স্বীকার করে না—স্বীকার করে

না যৌন ক্ষমতা বৃদ্ধি করার কোনো ওষুধের অস্তিত্ব। সুতরাং এগুলোরও বাজার সৃষ্টির কায়দা মানুষের ভীতি এবং ভুল ধারণার ভিত্তিতে কিছু লোকের নেশা ধরিয়ে দেয়া।

দেবদ : থামুন, থামুন, আপনি তো দেখাছি গোটা মহাভারত পাঠ শূন্য করেছেন। আমি জানতে চাইছি সাধারণ মানুষ নেশার জিনিষ অর্থাৎ মাদক বলতে যা বোঝে তার একটা মোটা তালিকা।

বদ্য : বেশ, তাই বলি। মদ, গাজা, আফিম, তামাক, কোফিন, বারবিটিউরেট, মিথাকুয়ালোন আর এ্যামফিটামিন—মোটামুটি এই ক'টা নেশা নিয়েই নেশার চিকিৎসকদের দিন কাটে।

নেশা লোকে করে কেন ?

দেবদ : আমাদের জানতে ইচ্ছা করে নেশা ক্ষতি করে—এ কথা জানা সত্ত্বেও মানুষ নেশা করে কেন ? আপনি তো মনের চিকিৎসক, এ প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেন ?

বদ্য : না—সঠিক উত্তর আমাদের জানা নেই। তবে অনেকগুলো কারণ আমাদের মনে আসে। তার ভিতরে কয়েকটি উল্লেখ করছি।

(১) নিজেদের সঙ্গী-সাথীদের সমকক্ষ এবং তাদের সমধর্মী বন্ধু বলে প্রমাণ করার চেষ্টা।

যে-কোনো গোষ্ঠীর সঙ্গে মিশতে গেলে একাত্মতার একটা প্রধান লক্ষণ এক সঙ্গে আহার করা। ছেলেদের বিয়ে দিয়ে বৌ নিয়ে এলে নতুন বোয়ের সঙ্গে এক সঙ্গে খেলে তবে পয়ের মেয়ে জাতে ওঠে। ঠিক তেমনি, যে সমাজে নেশা চালু সে সমাজে ঢুকতে চাইলে কিংবা স্বনিষ্ঠ হতে হলে তাদের নেশার অংশ নিলে ব্যাপারটা সহজ হয়।

একবার শূন্য করলে উৎরাইয়ের পথ যথেষ্ট পিছল। ভাগ নিতে গেলে ভাগ দিতে হয়। সুতরাং এসে পড়ে নেশার আর্থিক দায়িত্ব। অন্য বিষয়ে দায়িত্বহীনতা এ দায়িত্বের সহগামী। তার ফল পরিবার, পরিজন ব্যবসাস্থান ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতা। সুতরাং নেশাখোরের সমাজই তাদের একমাত্র সমাজ হয়ে দাঁড়ায়।

এইভাবে দেখে আর মনে সঠিক মাদক নির্ভরতা সৃষ্টি হয়।

দেবদ : কিন্তু আমি অনেক মদ্যপকে জানি—যাঁরা ঘরে বসে একা একাই মদ খেয়ে মত্ত হন।

বদ্য : হতেই পারে। নেশাখোরের একমাত্র বন্ধু মাদক। অন্যান্য নেশাখোর হয়তো তাকে নেশা ধরিয়ে দিতে পারে কিংবা নৈতিক সমর্থন যোগাতে পারে কিন্তু বন্ধু হতে পারে না।

(২) কৌতূহলের খেসারত—উঠতি বয়সের ছেলে-মেয়েরা অনেক সময় নেহাৎই কৌতূহলের বশে নেশা শূন্য করে। এত লোক নেশা করছে, দেখাই থাক না কি হয়। প্রথম প্রথম এটাই থাকে তাদের মনোভাব।

নেশার চরিত্র অনেকটা মাছ ধরার বঁড়শীর মত। সে বঁড়শী গেলো যায় কিন্তু ওগড়ানো যায় না। একবার বঁড়শী গলার আটকালে ছাড়ানো বড় কঠিন—অধিকাংশ ক্ষেত্রে অসম্ভব।

দেবদ : বাঁধা পড়তে কি রকম সময় লাগে ?

বদ্য : সেটা নির্ভর করে কি মাদক আর কি রকম খাদক তার উপর ।

দেবদ : এ ছাড়া নেশার আর কি কারণ আছে ।

বদ্য : আর একটি কারণ ধর্মীয় । শক্তি সাধকদের কারণপানে (মদ খাওয়া) কোনো দোষ নেই । তেমন কারণ যদি বড়শী হয়ে গলায় গিয়ে গেঁথে যায় তা হলে কারণকেও আপনি দোষ দিতে পারবেন না ।

(৩) আর একটি কারণ সহজানন্দ ।

দেবদ, জীববিশ্বজ্ঞানে বলে সমস্ত জীবের গতি মৃত্যু থেকে আনন্দের দিকে । প্রাচীন গ্রীক দর্শন কিংবা আমাদের বেদ সবাই বলছে আনন্দই জীবনের অভিমুখ । সুতরাং মাদক যদি আনন্দবোধ সৃষ্টি করতে পারে তাহলে মাদকে দোষ কোথায় ? এই সহজ-লভ্য আনন্দের উপকরণই অনেক সময় বড়শী হয়ে গলায় গেঁথে যায় ।

দেবদ : আপনি যা বললেন সেটা প্রায় সর্বকালে সর্বদেশে প্রযোজ্য । অথচ স্থান ভেদে অভ্যাসের পরিবর্তন দেখা দেয় । আমাদের ভারতের উত্তর দিকে গাঁজার চল বেশি, দক্ষিণ দিকে চালু মদ । আবার আমেরিকাতে সব নেশাই চলে । নেশার এই ভৌগোলিক রকমভেদের কারণ বলতে পারেন ?

বদ্য : কারণ অনেক থাকতে পারে । যদি ঐতিহ্যের কথা ধরা যায় তা হলে বলতে হয় গাঁজা আমাদের ঐতিহ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত । প্রাচীন আৰ্যাবর্তে যে সোমরস পান করা হতো মনের উপর তার প্রধান ক্রিয়া ছিল অলীক অনুভূতি সৃষ্টি করা । গাঁজা, ভাঙ, সিঁধি আর চরস যে অনুভূতি সৃষ্টি করে তার সঙ্গে সোমরসের সৃষ্টি করা অনুভূতির খুবই মিল । সুতরাং উত্তর ভারতের গাঁজার প্রচলনের সঙ্গে ঐতিহ্যের একটা যোগাযোগ সম্পন্ন করলে খুব ভাল হবার কথা নয় ।

দেবদ : কিন্তু আমি যতদূর জানি সভ্যতার আদি বৃদ্ধ থেকে কিংবা তারও আগে থাকতে অর্থাৎ সভ্যতার উদ্দেশ্য হবার আগে থেকেই মানুষ মদের ব্যবহার জানত ।

বদ্য : সেরকমভাবে বলতে গেলে আমরা উল্লেখ করতে পারি খৃষ্টের জন্মের অন্তত পাঁচ-ছ হাজার বছর আগে থাকতে সুমেরীয় সভ্যতার আফিমের সঙ্গে পরিচয় ছিল । কিন্তু বিভিন্ন বিশ্বযুদ্ধের পর আফিমঘটিত মাদক যে সমস্যা সৃষ্টি করেছে পৃথিবীর ইতিহাসে কখনো এ রকম সমস্যার উদ্ভব হয়েছে বলে আমার জানা নেই—

দেবদ : অর্থাৎ আপনি বলতে চান পরিচিতি আর ঐতিহ্য ছাড়াও অন্য কারণ থাকতে পারে ?

বদ্য : নিশ্চয় থাকতে পারে । থাকতে পারে এক নয় বহু কারণ । কিন্তু এখন আমরা আলোচনা করছিলাম ঐতিহ্যের সঙ্গে নেশার সম্পর্ক ।

দেবদ, চালের খাবার সারা ভারতে তৈরি হলেও দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতেই তার প্রচলন বেশি । বিশেষ করে চালের গুঁড়োর ব্যবহার সমগ্র উপমহাদেশের ভিতরে দক্ষিণ দেশেই সব চাইতে বেশি । তাদের তুলনায় বাঙালীরা চালের গুঁড়ো প্রায় ব্যবহার করেন না বললেই চলে । কারণ বাঙালী গৃহিণীরা বলবেন চালের গুঁড়োর খাবার তত নরম হয় না । দক্ষিণী গৃহিণীরা কিন্তু বহুকাল ধরেই এ সমস্যার একটা সমাধান

আবিষ্কার করেছেন। ইউরোপে ইন্ট কিংবা বেকিং পাউডার দিয়ে ময়দা নরম করা হয়। ইউরোপে যে রকম ইন্ট দিয়ে ময়দা গাঁজিয়ে (Leavening) নেয় দক্ষিণ ভারতেও তেমনি গাঁজিয়ে নেওয়া হয় চালের গুঁড়ো। গাঁজালে যৌগশ্বেতসার ভেঙে সরলতর শ্বেতসার হয় তবে তার সঙ্গে কার্ব'ণ-ডাই-অক্সাইড আর সুরাসারও (Alcohol) উৎপন্ন হয়। স্নায়ার তাপে সুরাসার উড়ে যায় কিন্তু সরল শ্বেতসার থেকে যায়। সরলতর শ্বেতসার অনেক নরম এবং তার স্বাদও অনেক ভাল। তবে গরম না করলে এই রকম পৃথ্বীতে মদও তৈরি হতে পারে।

দেবু : দক্ষিণ ভারতে কি আমাদের বাথরের মতো প্রাচীনকাল থেকেই ইন্ট তৈরি হতো ?

বাঁদ্য : তা আমি বলতে পারি না, তবে ওখানকার সাধারণ লোক চালের গুঁড়ো জলে ভিজিয়ে এক রাত রেখে দিয়ে সেটা গাঁজিয়ে নেন। গরমের দেশ, ইন্টের বাঁজ হাওয়ায় ভাসে। সুতরাং অসুবিধা কিছূ হয় না। যাদের তাড়া থাকে তারা খানিকটা কাঁচা তাড়ি ব্যবহার করেন। নই পাততে যে রকম দম্বল ব্যবহার করে অনেকটা তেমনি। তবে স্নায়ণ গৃহিণীরা তাড়ি স্পর্শ করেন না। এক্ষেত্রে আমার বক্তব্য এই, গাঁজিয়ে নেবার ঐতিহ্যের সঙ্গে হয়তো মদ্যপানের কোনো ঐতিহ্যগত সম্পর্ক থাকতে পারে। যেমন থাকতে পারে হিমালয় অঞ্চলের জংলী গাঁজা গাছের সঙ্গে উত্তর ভারতে প্রচলিত গাঁজার নেশার সম্পর্ক।

দেবু : অর্থাৎ আপনি বলতে চান নেশার সঙ্গে ঐতিহ্যের একটা সম্পর্ক থাকা সম্ভব কিন্তু তা হলে আমেরিকার নেশার আধিক্যের ব্যাখ্যা কি দেবেন ? তাদের না আছে ঐতিহ্য না আছে ইতিহাস অথচ তারা নেশার রাজা।

বাঁদ্য : ডলার ওদের সর্বশক্তিমান। সেই ডলার দিয়ে ওরা অন্য সব জিনিসের মতো সব রকম মাদকও সংগ্রহ করতে পারে। সুতরাং এক্ষেত্রে ব্যবহারের ঐতিহ্য না হোক সহজে প্রাপ্তির সম্ভাবনাকে একটা কারণ বলে ভাবলে অবৈধ কিছূ হবে না।

ঐতিহ্য না থাকলে পছন্দ-অপছন্দের বলাইও কিছূ থাকে না।

তাছাড়া নেশার সঙ্গে সম্পর্ক পেশার, বয়সের আর শিকড়ের।

দেবু : কি রকম ?

বাঁদ্য : এ্যামফিটামিন জাতীয় নেশা জনপ্রিয় ছাত্র আর বুদ্ধিজীবী মহলে। কারণ এগুন্নি খেলে ঘুম কমে যায় সুতরাং রাত জেগে পড়া সম্ভব। তাছাড়া এ্যামফিটামিন খেলে প্রথম প্রথম মনে হয় মানসিক ক্ষমতা বাড়ছে।

পেশার সঙ্গে সম্পর্ক আরো দেখা যায়। দ্রাম্যমাণ বিক্রয় প্রতিনিধিদের ভিতরে মদ্যপের সংখ্যা তুলনায় বেশী। যেমন বেশী অভিনেতাদের ভিতরে।

দেবু : বয়সের সম্পর্ক ?

বাঁদ্য : উঠতি বয়সে অর্থাৎ কৈশোর থেকে যৌবনে উত্তরণের সময় মানুষের মনে একটা বিদ্রোহ দেখা দেয়। ফ্রয়েড সে বিদ্রোহের ইডিপাস কমপ্লেক্স, ইলেকট্রা কমপ্লেক্স ইত্যাদি অনেক চটকদার নাম দিয়েছিলেন। ফ্রয়েডের মতামত বৈজ্ঞানিকরা আজকাল

স্বীকার করেন না কিন্তু এ বিদ্রোহের অস্তিত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই, অস্বীকার করার উপায় নেই এ বিদ্রোহের কতগুলি ভাল দিক।

দেবদু : যেমন ?

বদ্য : প্রথমত, এ বিদ্রোহের ফলে ছেলে-মেয়েদের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়। সেই ব্যক্তিত্ব সহায়তা করে নতুন পরিবার, নতুন সমাজ গঠনে।

এই বিদ্রোহের ফলেই তারা প্রাচীন জরাজীর্ণ সমাজকে তরুণ দৃষ্টিতে পুনর্বিচার করে। কখনো তারা চেষ্টা করে এ সমাজকে ধ্বংস করে নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে আবার কখনো চেষ্টা করে প্রাচীন সমাজের সংস্কার করে তার উন্নয়ন করতে।

এই বিদ্রোহের একটা লক্ষণ সামাজিক নিয়ম-কানুন ভাঙা। অনেক তরুণই এই সময় নিয়মের ভালমন্দ বিচার করে না।

ডিরোজিওর আমলে ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী একদিকে যেমন গুরুজনদের উত্থাপ্ত করার জন্যই গো-মাংস, মদ ইত্যাদি খেয়েছে অন্যদিকে তারাই আবার ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে দেশে আধুনিক ভাবধারাও নিয়ে এসেছে।

মাইকেলের ভিতরে আমরা যেন একই সঙ্গে দুটো ধারার প্রবাহ দেখতে পাই : একদিকে মদ আর মেমসাহেব আবার অন্যদিকে মেঘনাদ বধ আর অমিটাক্ষর ছন্দ।

কিন্তু সে যুগেও এ দুটো ধারার বিচ্ছিন্নতাও দেখা গিয়েছে। একদিকে যেমন রূপচাঁদ পণ্ডার নেশার আড্ডা অন্যদিকে তের্মনি বান্ধকমন্ডর, ঈশ্বরচন্দ্রের মত বিশুদ্ধ-চরিত্র প্রতিভা।

উঠতি বয়সের ছেলেদের সিগারেট, মদ, গাঁজা ইত্যাদি নেশা অনেক সময়েই সুরুতে বিদ্রোহের প্রকাশ কিন্তু শেষ পর্বন্ত সেগুলোই বড়শী হয়ে তাদের গলায় আটকায়।

দেবদু : শিকড়ের কথা বলছিলেন ?

বদ্য : যে গাছের শিকড় অনেক গভীরে বিস্তৃত সে গাছ বড়ে পড়ে না—খরায় মরে না। তের্মনি যাদের মনের শিকড় নিজের পরিবার, নিজের সমাজ, নিজের দেশ আর সংস্কৃতির সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত তাদের নেশাগ্রস্ত হওয়া কিংবা অন্য কোনো জীবনবিরোধী পাপে জড়িত হবার সম্ভবনা কম।

দেবদু : এ তথ্যের সপক্ষে কি কোনো প্রমাণ দেখাতে পারেন ?

বদ্য : প্রমাণ না হলেও যুক্তি নিশ্চয় দেখাতে পারি।

দেবদু : যেমন ?

বদ্য : দেখুন, যে কোনো নেশাই মেয়েদের চাইতে ছেলেদের ভিতরে অনেক বেশি দেখা যায়। একটা মেয়েমানুষের পেটের সন্তান তার রক্ত-মাংস। সে জন্য সংসারের সাথে সে যতটা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, তার ভালবাসার বন্ধন যতটা কঠিন, পুরুষের ক্ষেত্রে হয়তো সে বন্ধন ততটা কঠিন নয়। আমরা বলি এই বন্ধনই তাদের রক্ষা করে। তাছাড়া নেশাগ্রস্ত আর ভাঙা সংসারের যোগাযোগ পরিসংখ্যান স্বীকার করে।

দেবদু : দৃ-একটা উল্লেখ করতে পারেন ?

বদ্য : আমেরিকায় ১৯৭৪ সালের পরিসংখ্যানে দেখা যায় সাবালক পুরুষদের শতকরা দশজন আসবাসক্ত (Alcoholic) কিন্তু সাবালিকা মেয়েদের ভিতরে

আসবাস্ত্রের সংখ্যা মাত্র দু' থেকে তিন ভাগ। গত দশ বছরে আমেরিকার পরিবার ভাঙা অনেক বেড়েছে, বেড়েছে স্বাধীন ঘোনাচা। সেই সঙ্গে বেড়েছে মেয়েদের ভিতর মদ্যপের সংখ্যা। কারো কারো মতে এ সংখ্যা এখন প্রায় ছেলেদের অর্ধেকের কাছাকাছি।

দেবদু : কিন্তু একই পরিবেশে সবাই তো নেশা করে না। তার কারণ কি ?

বিন্দ্য : আপনার এ প্রশ্ন যে কোনো রোগের মূল কারণ সম্পর্কীয় প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত। আসলে সব রোগেরই কারণ দুটো—ক্ষয় এবং বীজ। অর্থাৎ ব্যক্তি এবং পরিবেশ। জীবগণের অসুখের বেলায় আমরা বলি : ব্যক্তির রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা যত কমই হোক না কেন, পরিবেশে জীবগণ না থাকলে ব্যাধি হতে পারে না। আবার ব্যক্তির প্রতিরোধ ক্ষমতার তুলনায় পরিবেশের আক্রমণের তীব্রতা বেশি হলে ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হবেই।

দেবদু : নেশার ক্ষেত্রে পরিবেশ বলতে আপনি কি বোঝেন ?

বিন্দ্য : দেখুন, বুদ্ধদেব বলেছিলেন জীবনটাই দুঃখময়। তিনি দুঃখের যে তালিকা করেছিলেন সেটার দুটো ভাগ করা যায়। কতগুলো দুঃখের পরিবর্তন সম্ভব নয়। যেমন—জরা, মরণ, নিত্য-পরিবর্তনশীল জগৎ। আবার কতগুলো দুঃখের তিনি উল্লেখ করেছিলেন, যেমন—আকাঙ্ক্ষা অনুসারে প্রাপ্তি না হওয়া। এ দুঃখের প্রতিকার আকাঙ্ক্ষাকে সীমিত করা। দুঃখও তাহলে সীমিত হবে।

দেবদু : এখানে আমার প্রশ্ন : যে দুঃখের পরিবর্তন সম্ভব নয়, সে দুঃখ তো রইলো, তাছাড়া আকাঙ্ক্ষার সীমা সঙ্কুচিত করারও একটা সীমা আছে। আমরা কম খাদ্য আকাঙ্ক্ষা করতে পারি এবং কম খেতেও পারি। কিন্তু সর্বনিম্ন প্রয়োজনের কম খেলে আমাদের মৃত্যু হবে। আমরা যদি মরেই যাই তা হলে প্রভু বুদ্ধ দুঃখ দূর করবেন কার ?

বিন্দ্য : এ প্রশ্নের উত্তর আমি জানি না। কেউ জানে বলেও আমার জানা নেই। যদি কারণ জানা থাকতো তা হলে গত কয়েক হাজার বছরে পৃথিবী থেকে দুঃখ দূর হয়ে যেতো। আমরা দেখছি লোভ আর আকাঙ্ক্ষা বেড়েছে বই কমেনি। সঙ্গে বেড়েছে ভয় আর দুঃখ। আণবিক যুদ্ধের রূপ নিয়ে লোভের চরম মূল্য অর্থাৎ পৃথিবী থেকে জীবনের অবলুপ্তির মৃত্যুমুখি দাঁড়িয়ে মানুষ কম্পমান। তবুও অতি প্রাচীনকাল থেকে দুঃখমুক্তি, বেদনামুক্তির—অন্তত সাময়িক মুক্তির একটা উপায় মানুষ খুঁজে পেয়েছে এবং ব্যবহার করে চলেছে। সে পথ দুঃখের কারণ, কিম্বা দুঃখ দূর করার পথ নয়।

দেবদু : তা হলে ?

বিন্দ্য : যে চেতনা দুঃখবোধ করে, সেই চেতনার পরিবর্তনই এই পথ। এ পথ নেশার পথ, এ পথ মাদকাসক্তির পথ।

দেবদু : কি রকম ?

বিন্দ্য : আমাদের রাষ্ট্রদেশে বেজার গরম পড়ে। চাষীরা ভোররাতে হালের গরু নিয়ে মাঠে বার হয়। বাড়ি ফেরে অনেকটা বেলা থাকতে। কিন্তু ঘুমোতে পারে না।

দিনে-রাতে। গরমে গা জ্বালা করে। এদিকে না-ঘুমোলে ক্লান্তি কাটে না। সকাল-বেলা মর্নিং-গরু কেউই কাজে বেরোতে পারে না।

এই সমস্যার একটা সংক্ষিপ্ত সমাধান রয়েছে রাঢ়দেশে। আগের রাস্তিরে খানিকটা জলভাঙে বাথর মিশিয়ে রাখা হয়। মাঠ থেকে ফিরলে গরুকে ঠান্ডা করে স্নান করিয়ে জাবনার পর সেটা খাইয়ে দেওয়া হয়। মর্নিংও একটি ভাগ পায়। ফলে গরু মানুষ্য কারোই ব্যথা বোধ থাকে না। গরম কিংবা মশার উপদ্রবও বৃদ্ধিতে পারে না। ঘুমোয় মড়ার মতো। ঘুমোয় তারা মদের নেশায়, আর পরদিন কাজে বের হয় মদের আশায়।

দেবু : সবাই কি এই পচাই মদ খায় ?

বদ্যি : না—সবাই খায় না—বহু উপায়ের ভিতর বাথরভাঙ খাওয়া বেঁচে থাকার একটা উপায় মাত্র। তবে গরমকালে আমানির জল অনেকেই খায়।

দেবু : আমানির জল আবার কি ?

বদ্যি : পাশ্চাত্যের উপরের জল। একটু টক্-টক্ শব্দ হয় অর্থাৎ জাস্ট ব প্রোটিন, ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স আর সামান্য সূর্যাসার থাকে। বাথরভাঙেও এই একই জিনিস থাকে। তবে সূর্যাসারের পরিমাণ থাকে অনেক বেশি।

দেবু : কিন্তু যারা ভাত খায় না তারা কি করে ?

বদ্যি : উত্তর ভারতে গ্রীষ্মের উত্তপ্ত আবহাওয়ায় লোকে ঠান্ডাই খায়। ঠান্ডাই বড়ি কিংবা ঠান্ডাই সরবৎ দু'রকমই ব্যবহার হয়। বড়িতে শুধুমাত্র সিম্পি থাকে। সরবৎ-এ সিম্পির সঙ্গে জল, নুন, মিষ্টি মেশানো হয়। গ্রীষ্মের বিরুদ্ধে সংগ্রামে শেষের উপাদানগুলি দেহের পক্ষে খুবই ফলপ্রসূ। ফলপ্রসূ সিম্পিও। তবে জল, নুন, মিষ্টি এগুলো গ্রীষ্মে দেহের বা ক্ষতি হয় সেটা পূরণ করতে চেষ্টা করে। আর সিম্পি চেষ্টা করে গ্রীষ্মের অনুভূতি কমাতে। পচাই কিংবা আমানিতেও জল, প্রোটিন আর ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স দেহের ক্ষতি পূরণ করে, আর সূর্যাসারের কাজ অনুভূতি কমানো।

দেবু : তাই বদি হয় তা হলে নেশাতে আমাদের আপত্তি কেন ?

বদ্যি : টোপ দেখে বড়শী গিললে গলায় আটকে ধরা পড়ার কথা আগেই বলছি। কিন্তু তার চাইতেও বড় কারণ রয়েছে।

দেবু : সেটা আবার কি ?

বদ্যি : পরিবেশে জীবন-বিরোধী জটিলতা চিরকালই রয়েছে। তার ভিতর দিয়ে বাঁচার পথ খুঁজতে গেলে সবচাইতে বেশি প্রয়োজন দিগ্‌দর্শী চেতনা। সেই জন্যই সভ্যতার আদি যুগ থেকে এই চেতনাকে শিক্ষা দিয়ে শানিত করার চেষ্টা করা হয়। উদ্দেশ্য—সুস্থতর, অগ্রগামী আর দীর্ঘতর জীবনের সম্ভাবনাকে বাড়ানো। চেতনাকে বিকৃত করার অর্থ সে সম্ভাবনাকে কমানো।

দেবু : অর্থাৎ ?

বদ্যি : দেহের ওজন ৯৭.৯৮ ডিগ্রী ফারেনহাইট থাকলে মানুষ্য সুস্থ বোধ করে। তার চাইতে ১০-১৫ ডিগ্রী কম-বেশী হলে অস্বস্তি, এমন কি, মৃত্যুও হতে পারে।

অথচ পরিবেশের হুস-বৃষ্টি হচ্ছে প্রতি মৃহুতেই। দেহের তাপবোধ এবং তাপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের অন্তর্গত সত্যকতা জীবনের একটা অপরিহার্য শর্ত। ঠান্ডাইয়ের ন্দন, চিনি, জল, কিম্বা পচাইয়ের প্রোটিন, ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স আর জল জীবনের সহায়ক। কিন্তু সিঁধি আর সুঁরাসার আঘাত করে বোধ আর চেতনাকে।

দেবু : বোধ আর চেতনার হুস কি সব সময়ই ক্ষতিকর ? ডাক্তাররা কি রোগীদের ঘুমের ওষুধ দেন না ?

বদ্যি : ডাক্তাররা যখন ঘুমের ওষুধ খেতে উপদেশ দেন, তখন আমরা ধরে নিই তাঁরা ভাল-মন্দ বিচার করেই নির্দেশ দেবেন !

দেবু : ডাক্তার কি সর্বজ্ঞ ? সর্বদর্শী ? তাঁরা কি ভুল করেন না ?

বদ্যি : নিশ্চয়ই করেন। বহু নেশাগ্রস্ত রোগী মাদক প্রথম সেবন করেন ওষুধ হিসাবে ডাক্তারের নির্দেশে। তারপর সেই ওষুধই মাদক হয়ে তার গলায় বড়শীর মতো আটকে যায়।

মনে রাখবেন নেশাগ্রস্ত হওয়ার এটাও একটা বড় কারণ। ইংরাজী ভাষায় এও এক ধরনের আইস্যাগ্রেজেনিক ডিজিজ (ডাক্তার কিম্বা ওষুধের দরুন যে রোগ সৃষ্টি হয়)।

দেবু : আমি আপনাকে বাধা দিলাম, আপনি বলছিলেন বোধ আর চেতনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার বিপদ সম্পর্কে।

বদ্যি : হ্যাঁ, সিঁধি খেয়ে গরমের বোধ কমিয়ে দেবার অর্থ এই সদাসত্যক প্রহরাকে অসত্যক করা। ফল লু লেগে অর্থাৎ গরম লেগে মৃত্যুর সম্ভাবনা বৃদ্ধি।

ইউরোপ আমেরিকায় শীতবোধ কমানোর জন্য লোকে মদ খায়। ফলে শীতবোধ কমে, কিন্তু ঠান্ডায় মৃত্যুর সম্ভাবনা বাড়ে। সেইজন্য যত সম্পন্ন দেশই হোক না কেন শীতের রাতে মদ্যপের খোলাজায়গায় মৃত্যু সেখানে অতি সাধারণ ঘটনা।

এই রকম আত্মঘাতী পলায়নীবৃত্তি মানুষ ছাড়া অন্যান্য জীবজন্তুর ভিতরেও দেখা যায়। উটপাখীকে শিকারী তাড়া করলে সে বালিতে মূখ গোঁজে। ফলে শিকারীকে আর তার দেখতে হয় না। অবশ্য এ পদ্ধতিতে সে শিকারীর হাত থেকে রক্ষা পায় না।

মেবু : উটপাখী শিকার আপনি দেখেছেন ?

বদ্যি : না, দেখিনি। তবে দেশে থাকতে কাকের বোকামি দেখেছি।

গাছের কোটরে খাবার লুকিয়ে রাখবার সময় কাক চোখ বোজে। তাদের ধারণা বোধহয়—নিজেরা যখন দেখতে পাচ্ছে না, তখন অন্য পাখীরাও দেখতে পাবে না। খাবার চুরি কিন্তু তাতে বৃদ্ধ হয় না। আমার মনে হয়, চেতনার পরিবর্তন করে, বাস্তবকে অস্বীকার করার চেষ্টা জীবন সৃষ্টির শূন্য থেকেই চলেছে।

দেবু : আপনি কি বলছেন পলায়নী মনোবৃত্তি নেশার একমাত্র কারণ ?

বদ্যি : না, আমি তা বলতে চাই না। তবে কারণগুলির ভিতর পলায়নী মনোবৃত্তি প্রধান। উঠতি বয়সের ছেলে বাগ, মা, সমাজ, সংসার—সবার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চায়।

তাতে আমি দোষ দেখি না।

বুদ্ধদেবের আমল থেকে জীবনকে দৃঃখময় বলে লোকে ঘোষণা করেছে। সুতরাং এই দৃঃখ আর বিরুদ্ধ পরিবেশ সম্পর্কে বোধ এবং চেতনার যখন উন্মেষ হয়, তখন অশ্ব বিদ্রোহ বোকার্মি হতে পারে, কিন্তু অপরাধ নয়।

দেবদু : আচ্ছা, আপনি কি বোধ হয়েছেন ?

বান্য : কেন ?

দেবদু : বারবার বুদ্ধদেবের নাম করছিলেন কিনা—

বান্য : না, বোধ আমরা হইনি। আমরা বিজ্ঞান-কর্মী, কোনো গুরুদ্বার চালা আমরা হই না। তবে কি জানেন, বুদ্ধদেবের কাল ভারতে কোম সমাজ থেকে সার্বভৌম রাষ্ট্রব্যবস্থা উদ্ভবের কাল। সার্বভৌম রাষ্ট্র এমন একটি ব্যৱস্থার দেশের যে কোনো নাগরিকের ধন, সম্পদ, জীবন, যৌবনের উপর সীমাহীন অধিকার রয়েছে, অধিকার রয়েছে চিন্তা এবং বিবেকের স্বাধীনতার উপর। শেষেরটা অবশ্য সার্বিক না হলেও আংশিক তো বটেই।

অনেক পণ্ডিত দাবি করেন, এর ফলে ব্যক্তির উৎকণ্ঠা বেড়েছে। ফলে বেড়েছে পলায়নী মনোবৃত্তি।

আমি ঐতিহাসিক নই। কোম সমাজ সম্বন্ধে জ্ঞান আমার অতি সামান্য। ব্যক্তিগত কোনো অভিজ্ঞতা আমার নেই সে সমাজ সম্পর্কে। চোখের সামনে আমি দেখতে পাই সার্বভৌম রাষ্ট্রভিত্তিক, প্রগতিভিত্তিক সমাজ। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিও এই সমাজ। এই সমাজের শত্রুত্বে যাঁরা সমগ্র মানবজাতিকে এই বিষবৃক্ষ সম্পর্কে সাবধান করেছিলেন বুদ্ধদেবকেই তাঁদের প্রধান বলে আমি মনে করি।

দেবদু : আপনি কি কখনো রাষ্ট্র কিংবা প্রগতিস্বার্থের সঙ্গে নেশার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ দেখেছেন ?

বান্য : প্রচুর। যুদ্ধ অর্থাৎ নরহত্যার জন্য যে সৈন্যবাহিনী নিয়োগ করা হয় তাঁদের মদ সর্বদেশে বিনি পয়সায় কিংবা নামমাত্র দামে সরবরাহ করা হয়।

ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় আমেরিকান আক্রমণকারী সৈন্যদের ভিতরে হিরোইন ইত্যাদি নেশার যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল, তা থেকে আমেরিকার সমাজ আজও মুক্ত পায়নি। বরং সে বিষের বিস্তার আমাদের দেশের সীমান্ত অতিক্রম করেছে।

দেবদু : কিন্তু যুদ্ধের সময় দরিদ্র অর্ধভৃত্ত ভিয়েতনামীরা ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা সশস্ত্র এবং নিষ্ঠুর বর্বর শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। উৎকণ্ঠা তাদেরও নিশ্চয়ই হয়েছে। তারা কি নেশাগ্রস্ত হয়েছে ?

বান্য : না, তা হয়নি।

দেবদু : তা হলে আপনি উৎকণ্ঠার সঙ্গে নেশার কার্যকারণ সম্পর্ক কি করে ভাবছেন ?

বান্য : আমার মনে হয়, উৎকণ্ঠার প্রতিক্রিয়া জীবন-বিরোধী হলেই জীবন-বিরোধী আবেগ সৃষ্টিতে সাহায্য করে, আর সে প্রতিক্রিয়া যদি জীবনমুখী হয়, তা হলে সৃষ্টি করে জীবনমুখী আবেগ।

দেবদু : যদি বলি আপনার এ মত সম্পর্কে বিচারের অবকাশ রয়েছে, তা হলে কি আপনি আপত্তি করবেন ?

বদ্য : এটা আমার অভিজ্ঞতাভিত্তিক মত মাত্র। সবাই এ মত গ্রহণ করবেন এ আশা আমি করি না।

দেবদু : একটু আগে আরো কারণের কথা আপনি বলেছিলেন।

বদ্য : কারণের কি আর শেষ আছে ? অবসরভোগী অলস ধনীদেবদু নেশাই একমাত্র অবলম্বন হতে পারে।

শারীরবিদের দৃষ্টিতে মাদকের ক্রিয়া

দেবদু : শারীরবিদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে মাদকের ক্রিয়া কি ? মাদকের শারীরিক ক্রিয়া প্রক্রিয়া কি ?

বদ্য : শারীরবিদ্যা বিজ্ঞানেরই অংশ। সুতরাং আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ইত্যাদি খানিকটা ব্যবহার করতে হবে। চেষ্টা করবো ব্যাপারটা যাতে দুর্বোধ্য না হয়। কিন্তু তবুও যদি বুঝতে না পারেন তা হলে আমার চুটি দেখিয়ে দিতে ইতস্তত করবেন না।

দেবদু : বেশ বলুন।

বদ্য : আমাদের বোধের দায়িত্ব প্রধানত স্নায়ুতন্ত্রের (নার্ভাস সিস্টেম)।

দেবদু : প্রধানত বলছেন কেন ?

বদ্য : কারণটা কবিগুরুর ভাষায় বলি : রাতের সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে।

অর্থাৎ জড় জীব নির্বিশেষে যে কোনো সাধারণ বস্তুধর্মের কিছুটা অবশেষ সব পদার্থের বিশিষ্ট বস্তুধর্মের আড়ালে পাওয়া যায়।

সুতরাং, বোধের দায়িত্ব প্রধানত স্নায়ুতন্ত্রের থাকলেও দেহের প্রতিটি কোষেই বোধশক্তি রয়েছে।

দেবদু : আমি বাধা দিলাম আপনার কথায়। আপনি বলেছিলেন স্নায়ুতন্ত্রের কথা।

বদ্য : স্নায়ুতন্ত্র গঠিত হয়েছে অনেকগুলি স্নায়ু(নার্ভ) দিয়ে। প্রতিটি স্নায়ুর গঠনে আবার লাগে অনেকগুলি স্নায়ুকোষ (নিউরন)। অর্থাৎ একক একটি স্নায়ুকে কল্পনা করা যায় বহু স্নায়ু-কোষের শৃঙ্খল রূপে। এই শৃঙ্খলের দৃষ্টি স্নায়ুকোষের জোড়ের (সাইন্যাপস) মধ্যে একটি ফাঁক আছে (সাইন্যাপটিক ক্রিফট)। যখন সংবাদ একটি স্নায়ু দিয়ে বাহিত হয় তখন একটি রসায়ন এই স্নায়বিক উদ্বেজনাকে দৃষ্টি স্নায়ুর মাঝের ফাঁক পার করে দেয়। কতকগুলি স্নায়ুকোষ চেষ্টা করে সংবাদ বহনে বাধা দিতে আবার কতকগুলি স্নায়ুকোষ চেষ্টা করে সংবাদ বহন করতে। একটি সংবাদ প্রেরণ তখনই সম্ভব যখন যে কোষগুলি বাধা দিচ্ছে তাদের সংখ্যা যে কোষগুলি যেতে দিতে চাইছে তাদের সংখ্যার চাইতে কম। প্রতিটি প্রেরণা কতটা বাহিত হবে সেটা নির্ভর করবে প্রেরণার শক্তির উপর।

দেবদু : তাহলে এক্ষেত্রে মাদকের ভূমিকা কি ?

বন্দি : মস্তিষ্কের বিভিন্ন এলাকা থেকে বিভিন্ন দৈহিক আর মানসিক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু সব সময়ই মনে রাখতে হবে দেহ, মন, মস্তিষ্ক এবং সর্বদেহ মিলিয়ে আসলে একটি সংগঠিত একক। বিভিন্ন মাদক বিভিন্ন এলাকাকে উত্তেজিত কিংবা অবদমিত করে—এই উত্তেজনা এবং অবদমন অনেকাংশে নির্ভর করে শ্নায়ু-কোষের জোড় এবং মাঝখানের ফাঁকের উপর মাদকের ক্রিয়ার উপর। ফলে কোনো মাদক উত্তেজিত করে আবার কোনো মাদক অবদমিত করে। তার ফলে এই সংগঠিত একক বিশৃঙ্খল হয়। তাছাড়া বিভিন্ন মাদক এক একটি বিশিষ্ট এলাকাকে উত্তেজিত কিংবা অবদমিত করে বলে তাদের ক্রিয়াও হয় বিভিন্ন।

উদাহরণ : হাইপোথ্যালামাস নামে মস্তিষ্কের একটি অংশ আছে। তার কোনো কোনো অংশকে উত্তেজিত করলে তীব্র স্খান্দভূতি হয় আবার অন্য অংশগুলি চিন্তা, দৃষ্টি, শ্রুতি, সম্ভব ইত্যাদিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

দেবদু : আপনার কি মনে হয় কোনো মাদকের ক্রিয়া কার প্রতি কি রকম হবে ডাক্তারদের পক্ষে প্রতিক্ষেত্রে সেটা বলা সম্ভব।

বন্দি : না, সম্ভব নয়। নানা কারণে ক্রিয়া-প্রক্রিয়া কমবেশী হতে পারে। কতক-গুলি কারণ মাদকের নিজস্ব গুণাগুণ, যেমন : পরিমাণ, বিশুদ্ধতা, ঘনত্ব ইত্যাদি। তাছাড়া মাদকের ক্রিয়া নির্ভর করে দেহে প্রবেশ পথের উপর। একই মাদক একই পরিমাণ মূখে খেলে একরকম ক্রিয়া আবার ইনজেকশান নিলে ক্রিয়া অন্য রকম। ইনজেকশান আবার শিরাপথে নিলে ঘেরকম ক্রিয়া করবে মাংসপেশীর ভিতর নিলে সে রকম ক্রিয়া হবে না।

দেবদু : মাদকের দেহে প্রবেশপথ কতগুলি ?

বন্দি : নেশার জন্য দেহে মাদক প্রবেশ করানোর অনেকগুলি উপায় আছে। যেমন : ধূম হিসাবে পান ; নসিার মত নাকে নেয়া, মূখে দিয়ে গিলে ফেলা ; চিবোনো ; দাঁতের ফাঁকে রেখে দেয়া ; মাংসপেশীতে কিংবা শিরাপথে ইনজেকশান নেয়া ইত্যাদি।

দেবদু : আপনি বলছিলেন মাদকের ক্রিয়া কিসের উপর নির্ভর করে ; আমি অন্য প্রশ্ন করে আপনাকে বাধা দিলাম।

বন্দি : হ্যাঁ, আবার কিছু ক্রিয়া আছে যেগুলো ব্যক্তির দৈহিক এবং মানসিক অবস্থানির্ভর।

দেবদু : আচ্ছা। আপনি বললেন মাদকের বিশুদ্ধতা এবং পরিমাণের উপর তার ক্রিয়া নির্ভর করে। বেশী পরিমাণ মাদকে নেশা বেশী হবে সেটা বোঝা যায়। মাদকে যদি ভেজাল থাকে তাহলে ভেজালের পরিমাণ এবং ভেজাল হিসাবে ব্যবহৃত বস্তুর ধর্মের উপর মাদকের ক্রিয়া নির্ভর করবে সেটা বোঝা যায়। কিন্তু ঘনত্ব ব্যাপারটা তো বুঝা যায় না।

বন্দি : ব্যাপারটায় দুর্বোধ্য কিছু নেই। পানীয় মদের ক্রিয়া নির্ভর করে প্রধানত তার ভিতরে সুরাসায়ের পরিমাণের উপর। বীয়ারে যদি শতকরা পাঁচ ভাগ সুরাসার

থাকে আর ভোদকায় যদি থাকে শতকরা চল্লিশ ভাগ তাহলে যে পরিমাণ ভোদকা খেয়ে একটা লোক মাতাল হবে বীয়ার খেয়ে মাতাল হতে হলে তাকে খেতে হবে তার আট গুণ।

অঙ্কটা অবশ্য অণুটা সহজ নয়—নেশার অন্যান্য কারণ বিচার করলে ব্যাপারটা আর একটু জটিল হবে।

গাঁজা, ভাঙ, চরস, সিগ্গি এগুলো একই গাছ থেকে হয় এবং এগুলির মাদক সর্বক্ষেত্রেই এক। এমন গাঁজা আছে যাতে মাদক প্রায় নেই বললেই চলে। সে গাঁজা যতই খাওয়া যাক নেশা তাতে হবে না। গাঁজা গাছের প্রকারভেদ অনুসারে মাদকের পরিমাণও প্রকারভেদ হয়। এমন গাঁজা আছে যাতে মাদকের পরিমাণ শতকরা প্রায় পনেরো ভাগ। তাহলে একজন যদি এমন গাঁজা খান যাতে মাদকের পরিমাণ শতকরা আশ ভাগ মাত্র, অন্য একজন যদি একই পরিমাণ গাঁজা খান কিন্তু তাতে মাদকের পরিমাণ যদি শতকরা পনেরো ভাগ থাকে তাহলে দুজনের নেশায় তারতম্য হওয়া উচিত বিশ গুণ।

এই রকম হিসাব আফিং সম্পর্কেও দেওয়া যায়। এ হিসাব মাদক যদি বিশুদ্ধ হয় তাহলে যা হওয়া উচিত তাই। কিন্তু মাদক যারা বিক্রি করেন তাঁরা কেউই সচ্চরিত নীতিবাগীশ নন। ভেজাল দিতে তারা কসর করেন না। এক গ্রাম সাদা হিরোইন (হোয়াইট সুগার) যদি আড়াইশ টাকায় বিক্রি করা যায় তাহলে তার সঙ্গে এক গ্রাম গুরুকোজ মেশালে তার পরিমাণ হবে দুগ্রাম। সেটা বিক্রি হবে পাঁচশ টাকায়। এত টাকার লোভ চোরাকারবারীদের পক্ষে সামলানো সম্ভব নয়। মাদক হিসাবে হিরোইনের শক্তি অবশ্য অধিক হয়ে যাবে।

দেবু : তাহলে বলুন ভেজালেও উপকার হয়।

বাদ্য : সব সময় নয়। খবরের কাগজে প্রায়ই দেখতে পাবেন ভেজাল মদ খেয়ে ডজন ডজন লোক মারা যায়।

দেবু : মনের উপর মাদকের প্রিয়া সম্পর্কে কিন্তু কিছু বললেন না।

বাদ্য : মাদক অনেক সময় উপস্থিত মানসিক অবস্থাকে উত্তেজিত করে বাড়িয়ে দিতে পারে আবার মনের গভীরে যে মনোভাব চাপা ছিল সে ভাবকে উসকে দিতে পারে। তবে নেশা যে করেছে তার নিকট পরিবেশ এবং মাদকের কাছ থেকে তার আকাঙ্ক্ষা এগুলোর ওপরেও মাদকের প্রতিক্রিয়া অনেকটাই নির্ভর করে। লোকটি যদি রাস্তা থাকে কিংবা সে যদি শূন্য বা খালিপেটে নেশা করে, তাহলে নেশাটা অনেক বেশী জোরদার হয়।

মাদকের শ্রেণী বিভাগ

দেবু : এর আগে প্রশ্ন করেছিলাম, মানুষ কত রকম নেশা করে। তাতে হয়তো আপনি বিরক্ত হয়েছিলেন। আপনার ভাবখানা ছিল নেশার ব্যাপারটা সমুদ্রের মতো বিরাট। সেইজন্য আপনাকে প্রশ্ন করি সাধারণভাবে আপনি যা বলেছেন সে কি সব নেশার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য?

বিদ্য : সব মন্তব্য সব নেশার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। মাদকগুলিকে আমরা প্রায়ই চারভাগে ভাগ করি।

প্রথম : যারা স্নায়ুর ক্রিয়া অবদমন করে ; যেমন মদ, বারবিটউরেট ; আফিং— আফিং থেকে তৈরী অন্যান্য মাদক, যথা : কোডিন, মরফিন, হিরোইন ইত্যাদি এবং মিথাকুয়ালোন।

স্বপ্নমাত্রায় খেলে এগুনি মনে একটা আনন্দদায়ক প্রশান্তি (ইউফোরিয়া) আনে। বেশীমাত্রায় গ্রহণ করলে লোকটি ঘুমিয়ে পড়ে। অত্যন্ত বেশী খেলে মৃত্যুও হতে পারে। কারণ স্নায়বিক ক্রিয়ার অবদমন তখন এমন বেশী হয় যে জীবন ধারণের পক্ষে অত্যাৱশ্যক ক্রিয়াও বন্ধ হয়ে যায়। অত্যাৱশ্যক ক্রিয়া বলতে আমরা বুঝি শ্বাসক্রিয়া, হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া ইত্যাদি।

দ্বিতীয় শ্রেণী উত্তেজক। এর ভিতরে রয়েছে কোফিন (চা, কফি ইত্যাদি), নিকোটিন (তোমাক, সিগারেট, বিড়ি ইত্যাদি), এমফিটামিন, কোকেন ইত্যাদি। এগুনি স্নায়বিক ক্রিয়া বৃদ্ধি করে। এরা বিশেষ করে বাড়ায় সমবেদী স্নায়ুতন্ত্রের ক্রিয়া। (সিমপ্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম)। সমবেদী স্নায়ুতন্ত্রের কাজ দেহকে কর্মের জন্য প্রস্তুত করা। এই মাদকগুলি কর্মসময়ের দৈর্ঘ্য বাড়িয়ে দেয় এবং কমিয়ে দেয় ঘুম আর বিশ্রামের ইচ্ছা।

তৃতীয় শ্রেণীর মাদক অলীক অনুভূতি সৃষ্টি করে। এগুলির ভিতরে রয়েছে : মেসকালিন, এল এস ডি (লিসারাজিক অ্যাসিড ডাই-ইথিল-এ্যামাইড)। এই মাদকগুলি চেতনার অদ্ভুত অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি করে। নেশাগ্রস্তদের এই অবস্থার অনুভূতির সঙ্গে মানসিক রোগীদের অনুভূতির সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। অনুভূতি সম্পর্কে বোধ এবং চেতনায় অনেক সময়ই থাকে পূর্ণ পার্থক্য। ফলে সৃষ্টি হয় অলীক অনুভূতি (হ্যালুসিনেশান) আর ভ্রান্তি (ডেলুশান)। তাছাড়া হয় সাধারণ পরিবেশ সম্পর্কে অসাধারণ প্রতিক্রিয়া।

গাঁজা, সিগি, ভাঙ, চরস এগুলি যদিও অলীক অনুভূতি সৃষ্টি করে তবুও এগুলির ক্রিয়ার কিছু বৈসাদৃশ্য থাকে বলে অনেক পণ্ডিত এগুলিকে একটি স্বতন্ত্র চতুর্থ শ্রেণীর মাদক বলে মনে করেন।

মাদকের শ্রেণীবিভাগ অন্যভাবেও করা হয়।

যেমন আইনী আর বেআইনী।

মদ, গাঁজা আইনত অনুমোদনীয় কিন্তু হিরোইন নয়। আপনি যদি সরকারের পাওনা দিয়ে আইনত মদ, গাঁজা কেনেন—অর্থাৎ চোরাকারবারীদের কাছ থেকে না কেনেন এবং মদ, গাঁজা খেয়ে আইন ভঙ্গ না করেন তাহলে আইনত আপনার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনা সম্ভব নয়। কিন্তু কারো কাছে সামান্য হিরোইন যদি থাকে— সে যদি হিরোইন নাও খায় তা হলেও বেআইনী কাজের জন্য তার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা হতে পারে।

তাছাড়া ভাগ করা যায় সামাজিক অনুমোদনের ভিত্তিতে। আমাদের বাড়ালী সমাজে চা, সিগারেট, কফির সামাজিক অনুমোদন রয়েছে, কিন্তু মদ, গাঁজার নেই।

সামাজিক অনুমোদন থাকার অর্থ একবার নেশাগ্রস্ত হলে সে নেশা ত্যাগ করা তুলনায় আরো কঠিন।

এ কথাগুলো বলা হোল সেই সমস্ত রসায়ন সম্পর্কে ষেগদুলি শুধুমাত্র মাদক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

কতকগুলো রসায়ন আছে ষেগদুলি চিকিৎসকরা ব্যবহার করেন এবং রোগীদের ব্যবস্থা দেন। তখন সেগদুলি আইনী। উদাহরণ : মরফিন, পেরিথালিন, পেন্টাক্সেসিন ইত্যাদি। কিন্তু রসায়নে যদি অত্যন্ত হয় তাহলে ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র ছাড়াই নেশাগ্রস্তরা সে রসায়ন ব্যবহার করে। সেক্ষেত্রে এগদুলি সংগ্রহ করতে হয় চোরা-কারবারীদের কাছ থেকে। তখন একই রসায়ন পরিণত হয় বেআইনী মাদকে। এই রসায়নের নেশা প্রসারের একটি প্রধান মাধ্যম চিকিৎসক এবং চিকিৎসাকেন্দ্রগুলো।

কতকগুলো ভেজাজ চিকিৎসকরা ব্যবহার করেন এবং রোগীদের জন্য ব্যবস্থাপত্র নিদেশ দেন কিন্তু সেগদুলি ব্যবস্থাপত্র ছাড়া কিনতে পাওয়া যায়। সেগদুলিতে যখন রোগীদের নেশা জন্মে তখন তারা সেগদুলি আইনানুগ উপায়েই সংগ্রহ করতে পারেন। এগদুলির ভিতরে প্রথমেই মনে পড়ে হাঁপি কাশির পেটেস্ট ওষুধের কথা।

দেবদ : কাশির ওষুধ ?

বদ্য : হ্যাঁ, কাশির ওষুধ থাকে কোডিন আর এফোড্রিন। কোডিন আফিং-এর একটি উপাদান। তৈরী হয় আফিং থেকে। এফোড্রিনের মানসিক বৈকল্য সৃষ্টি করার ক্ষমতা রয়েছে।

সুতরাং নেশার উপাদান হিসাবে অনেক নেশাখোরই কাশির সিরাপ কিনে বা মিক্সচার পছন্দ করেন।

দেবদ : তা বলে আপনি নিশ্চয়ই বলতে চান না যে কাশির চাইতে কাশির ওষুধ বেশী বিপজ্জনক।

বদ্য : ঠিক সেই কথাই আমি বলতে চাই। এবং আরো বলতে চাই এরকম হাজারো ওষুধে নেশা প্রসারিত হয় ডাক্তারদের মাধ্যমে। অবশ্য এটা তাদের ইচ্ছাকৃত তা আমরা বলছি না।

দেবদ : রোগ ব্যবহার হয় অথচ নেশা ধরে যেতে পারে এরকম আর দু-একটা ওষুধের নাম বলবেন ?

বদ্য : কেন ? প্রথমদিকে তো অনেকগুলো নাম বললাম। তখন আপনি পিচ্ছিয়ে গেলেন মহাভারতের ভয়ে।

তবে এক্ষেত্রে সবচাইতে ভয়ের ব্যাপার হল এ ওষুধগুলো কেনায় আইনের কোনো বাধা নেই, কোনো তিরস্কার নেই সমাজের। তাছাড়া ব্যবসায়ীদের তরফ থেকে বিজ্ঞাপনও দেয়া হয় নিয়মিত। অবশ্য নেশা হিসাবে নয়, ওষুধ হিসাবে।

নেশা, যৌনজীবন এবং অপরাধ

দেবদ : এবার একটা অন্য প্রশ্ন করছি।

বদ্য : করুন।

দেবদ : আচ্ছা, নেশার সঙ্গে যৌনজীবনের কি কোনো সম্পর্ক আছে ?

বাবা : যৌনজীবনের অর্থ যদি পরিবারাভিত্তিক সুস্থ পারিবারিক জীবন হয় তাহলে যে কোনো নেশাতেই তার ক্ষতি হবার কথা। তবে সব নেশার ক্ষিয়া এক রকম না একথা পারিবারিক জীবন এবং যৌনজীবন সম্পর্কেও প্রযোজ্য।

দেবদ : আর যদি শুধু যৌনক্রিয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করি ?

বাবা : একক যৌনক্রিয়া সম্পর্কে বললে ব্যাপারটা অসম্পূর্ণ থাকবে, থুড়ি, ভুলও হতে পারে।

দেবদ : অর্থাৎ ?

বাবা : এর আগে বলেছি বিভিন্ন মাদক তার রাসায়নিক গঠন এবং ব্যক্তির মনের গঠন অনুসারে মস্তিষ্কের বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রকে স্বাভাবিকের তুলনায় উত্তেজিত কিংবা অবদমিত করে। ফলে সুসংগঠিত একটি ব্যক্তির সংগঠিত ব্যক্তিত্ব অসংগঠিত হয়ে যায়। যৌন ব্যাপারে সামাজিক রীতি এবং অনুমোদনের সঙ্গে হয়তো সে ব্যক্তি সঙ্গতি রক্ষা করতে পারে না। বাক্যে ও কর্মে শলীলতার রীতি সে লঙ্ঘন করতে পারে। তখন হয়তো তাকে মনে হবে কামুক লম্পট কিংবা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বা নপদুঃসক। কিন্তু এসবের কারণ : মাদক তার সংগঠিত ব্যক্তিত্বকে বিশৃঙ্খল করে দিয়েছে। যৌন ক্ষমতা তার বাড়়ে না বরং স্বাস্থ্যের অবনতির দরুন কমতে পারে।

দেবদ : যে লোক নেশা করে, নেশা করার আগে তার ব্যক্তিত্ব কি স্বাভাবিক থাকে বলে আপনার মনে হয় ?

বাবা : দেখুন বিজ্ঞানে স্বাভাবিক ব্যক্তিত্বের কোনো সংজ্ঞা নেই। তবে আমাদের ধারণা নেশাগ্রস্ত হবার আশংকা আছে এরকম ব্যক্তিত্বেরও কোনো সংজ্ঞা নেই। অর্থাৎ কেউ যদি এসে প্রশ্ন করে যে সে মাঝে মাঝে মদ খেলে তার মদের নেশা জমাতে পারে কি না তা হলে সে প্রশ্নের উত্তর দেবার কোনো বৈজ্ঞানিক যুক্তি আমরা খুঁজে পাব না।

দেবদ : চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি অসামাজিক ক্রিয়ার সঙ্গে নেশার কি সম্পর্ক ?

বাবা : সংগঠিত ব্যক্তিত্ব বিশৃঙ্খল হওয়ার ফলে যে কোনো অসামাজিক কর্মে তার মানসিক বাধা না থাকতে পারে। মস্তিষ্ক সুস্থ থাকলে নিজের রোজগার করা টাকার স্ট্রীর সংসার খরচ, ছেলের দুষ্টের দাম আর সিগারেট মদের খরচ এগুলির ভিতরে কার অগ্রাধিকার সেটা শেখাতে হয় না। কিন্তু নেশাগ্রস্ত মানুষকে চেষ্টা করলেও শেখানো যায় না। সুস্থ মস্তিষ্কে যে একটা পাখী মারতে পারে না নেশা করে সে হয়তো মানুষ খুন করতে পারে। অথচ সে পালোয়ান হয়ে যায় না।

নেশাখোরের ব্যক্তিত্ব

দেবদ : আজ দু'দিন ধরে আপনার সঙ্গে নেশা সম্পর্কে আলোচনা করছি, কিন্তু নেশাগ্রস্তদের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কোনো সুষ্ঠু ধারণা আমার হলো না। একটা সুস্থ লোক নিজেকে স্বেচ্ছায় অসুস্থ করে। তাকে জোর করে আটকে রাখার পর যখন তাকে আমাদের কাছে স্বাভাবিক মনে হয় এবং আপাতদৃষ্টিতে সে নিজেকে স্বাভাবিক বলে

মনে করে তখনও তাকে মর্দতি দিলে সে নেশা করে। অর্থাৎ নিজের স্নান চেতনাকে বিকৃত করাই তার জীবনের অভিমুখ।

একটা মানুষ সম্পর্কে একথা ভাবতে কিছুতেই ইচ্ছা করে না।

বদ্য : খানিকটা ধারণা হয়েছে বৈকি। কোনো বিশেষ মাদকের উল্লেখ না করে শুধুমাত্র সাধারণভাবে নেশার সম্পর্কেই উল্লেখ করেছেন স্নান ধারণার এও একটা অংশ। তার অর্থ মূল সমস্যা কোনো বিশেষ নেশা নয়—অর্থাৎ জীবনমুখী দৃষ্টি-ভঙ্গি নিয়ে তারা প্রতিদিনের বাঁচার লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় না, তারা চায় সে লড়াই থেকে পালাতে। তার জন্যে প্রয়োজন হলে সে জীবন থেকেও পালাবে, অর্থাৎ বেছে নেবে মৃত্যুকে।

সাধারণভাবে নেশাটাই যে আসল সমস্যা, কোনো বিশেষ একটা মাদক সে সমস্যা নয়—এ তথা বোঝা যায় আরও করেকিটি অভিজ্ঞতা থেকে।

দেবদ : যেমন ?

বদ্য : বহুক্ষেত্রে দেখা যায় কোনো রোগীকে একটা নেশা ছাড়তে বাধ্য করলে সে অন্য নেশায় অভ্যস্ত হতে চেষ্টা করে, সে নেশা তার মূল নেশার সমধর্মী না হলেও।

দেবদ : কি রকম ?

বদ্য : যেমন মদ্যপানের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই, যদি এমন অবস্থার সৃষ্টি করা যায় যে মদ আর সে ছুঁতে পারবে না, তাহলে সে অনেক ক্ষেত্রে বারবিটিউরেট কিংবা মিথাকুয়ালোন কিংবা আফিং জাতীয় নেশা শুরুর করে। এর অর্থ আমরা খানিকটা বদ্বতে পারি। দুরূহ নেশাই স্নানমুতন্ত্র অবদমনকারী স্নানরং একটার বদলে আর একটা চলতে পারে।

কিন্তু এগুলোর কোনটাই যদি সে না পায় তাহলে স্বচ্ছন্দেই সে গাঁজা কিংবা চরস কিংবা সিদ্ধি শুরুর করতে পারে। যদিও মদ এবং গাঁজার চরিত্রে পার্থক্য অনেক।

তাছাড়া রয়েছে নেশার ফ্যাশানের অর্থাৎ ঢং-এর পরিবর্তন। এক এলাকায় এক সময় হয়তো দেখা গেল পনের থেকে পঁচিশ বছরের ছেলেদের ভিতরে মদ খাওয়াই ফ্যাশান। কিন্তু দশ বছর বাদে সে এলাকায় সে সময়কার ঐ ছেলেদের ভিতর গাঁজার নেশা প্রধান হয়ে দাঁড়াতে পারে।

যেমন আমার কর্মজীবনে দেখেছি, প্রথম দিকে মদের নেশার চিকিৎসা শিখতে হয়েছে, কারণ সেটাই ছিল প্রধান নেশা।

তারপর এল মিথাকুয়ালোনের ঢেউ। এখন আমাদের চোখের উপর মিথাকুয়ালোনের নেশা কমছে—হিরোইনের নেশা বাড়ছে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পান্ডিত্যভিমানী চিকিৎসকদের সেইজন্য দাবি, নতুন ধরনের নেশার আবির্ভাবকে নতুন সংক্রামক রোগের আবির্ভাবের মতই বিপদ বলে মনে নিতে হবে। নতুন ধরনের নেশায় আসক্তদের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে ঠিক সংক্রামক রোগীদের যেভাবে বিচ্ছিন্ন করা হয় সেইভাবে।

উদ্দেশ্য : উভয় ক্ষেত্রেই এক ধরনের নতুন রোগের প্রসার বন্ধ করা।

নেশাগ্রস্তদের মনের গতি আমিও বুঝি না। স্নান মানুষের মনের গতিই কি

বুদ্ধি? তবে বৌদ্ধ দার্শনিকদের মন সম্পর্কে আলোচনা অনেক সময় কিছ্ নেশা-গ্রস্তের চরিত্র সম্পর্কে ঋণিকটা আলোকপাত করতে পারে।

দেবদ : বৌদ্ধ যুগেও লোকে নেশা করত ?

বদ্য : নেশা নিশ্চয়ই করত। তবে নেশা নিয়ে বিশেষভাবে কোনো আলোচনা তারা করছেন বলে আমার জানা নেই। আমি বলছিলাম মনের গঠনের একটা কাণ্ডানিক প্রতিরূপের কথা, যেহেতু মন সম্পর্কে আমরা সবাই অজ্ঞ, সেইজন্য মনের কাণ্ডানিক প্রতিরূপ গঠনের চেষ্টা সেই আদিকাল থেকেই চলে আসছে। বিংশ শতাব্দীতে ফ্রয়েডের কল্পিত প্রতিরূপ তার একটা সামান্য অংশ মাত্র।

বৌদ্ধ আভিধর্মে বুদ্ধঘোষ, বসুবুদ্ধ, অসঙ্গ প্রমুখ বাঘা বাঘা পণ্ডিত মনস্তত্ত্ব নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। সেই আলোচনা থেকে একটা প্রতিরূপ আমি উল্লেখ করছি।

এই প্রতিরূপে মনের তিনটি অংশ কল্পনা করা হয়েছে—স্পর্শ, বেদনা এবং চেতনা। স্পর্শ—(পালিতে ফসস) বলতে ওঁরা বুঝছেন জ্ঞানেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্বসম্পর্কীয় সমস্ত উপলব্ধি। অবশ্য বৌদ্ধদের সমস্ত বস্তুরাই তাদের ক্ষণিকবাদের পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে হবে। অর্থাৎ স্পর্শ—এবং সমগ্র মনই ব্রহ্মাণ্ডের মত ক্ষণস্থায়ী এবং সদা পরিবর্তনশীল। বুদ্ধঘোষ তাঁর অখসালিনি বইয়ে এর সঙ্গে তুলনা করেছেন প্রাসাদের প্রধান স্তম্ভের সঙ্গে আর মনকে তিনি তুলনা করেছেন প্রাসাদের সঙ্গে। এই মূল স্তম্ভের উপরেই দেয়াল কড়িবাগীসম্মত সমগ্র প্রাসাদ অর্থাৎ মনের প্রতিষ্ঠা।

বুদ্ধঘোষ বলছেন, এই স্পর্শ থেকেই বেদনা অর্থাৎ বোধ এবং ভাবাবেগের সৃষ্টি হয়। তা থেকেই সৃষ্টি হয় প্রেরণা এবং উদ্যম। ব্যাপারটা অবশ্য সাধারণ কার্যকারণ তত্ত্বের মত সহজ নয়। বৌদ্ধ বুদ্ধি আমাদের মত স্বপ্নবুদ্ধি লোকের কাছে বেশ জটিল, হয়ত দুবোধ্যও বটে, তবে আমাদের আলোচনার পক্ষে বেদনা সম্পর্কে এটুকু জানলেই চলবে।

চেতনা বলতে ওঁরা বোঝাচ্ছেন মনের ক্রিয়াশীল অংশ।

সংক্ষেপে অনেকটা ঐরকম :

উত্তেজনা—প্রেরণা —ক্রিয়া

নেশাতে বিকৃত হয় স্পর্শ—অর্থাৎ বিশ্ব সম্পর্কে ধারণা বিকৃত হয়, ফলে বিকৃত হয় প্রেরণা এবং তার ফলশ্রুতি অস্বাভাবিক ক্রিয়া।

মানসিক রোগেও একই পদ্ধতির প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। পার্থক্য শুধু কারণে।

দেবদ : এতক্ষণ আপনি গভীর তত্ত্ব বললেন। সাধারণ ভাষায় নেশাখোরের চরিত্র সম্পর্কে কিছ্ বলবেন ?

বদ্য : মানুষের বেঁচে থাকতে হলে পরিবেশ সম্পর্কে সূক্ষ্ম চেতনা এবং বিচার বুদ্ধি অবশ্য প্রয়োজন। এখানে চেতনা শব্দ কিন্তু আমাদের আধুনিক বাংলা অর্থে ব্যবহার করছি—বৌদ্ধ দার্শনিকের অর্থে নয়। নেশার প্রধান আক্রমণ চেতনার বিরুদ্ধে।

যে নেশাখোর নয়, তার জীবনে নানা আকর্ষণ থাকে। যেমন : ভাল ভাল খাওয়া, পরা, শিক্ষ-সংস্কৃতি, খেলাধুলা ইত্যাদি। এগুলির ভিতরে একটি দৃষ্টির আকর্ষণ প্রধান, বাকিগুলি অপ্রধান। মা বাপের প্রধান আকর্ষণ হয়তো সন্তান, স্বামীর প্রধান আকর্ষণ স্ত্রী, স্ত্রীর প্রধান আকর্ষণ হয়তো স্বামী।

সত্যিকারের নেশাখোরের প্রধান আকর্ষণ তার নেশা।

সামাজিক মানুষ খোলাখুলি এমন কোনো কাজ করে না যার সামাজিক অনুমোদন নেই। কারণ সমাজ থেকে সে বিচ্ছিন্ন হতে চায় না। সে খোলাখুলি পরস্ব অপহরণ করবে না। বিবাহবিহীন ভৃত্য বোনসঙ্গ করবে না।

এক্ষেত্রে তাকে বাধা দেবে তার সামাজিক বন্ধন, তার পারিবারিক বন্ধন।

নেশাখোরের প্রধান আকর্ষণ মাদক, তার প্রধান বন্ধন মাদক—অন্য প্রত্যেক আবশ্যণ তার কাছে গোণ।

তাদের যৌনজীবন আর পরস্ব অপহরণ সম্পর্কে এর আগে খানিকটা উল্লেখ করা হয়েছে।

তারা পরস্ব অপহরণ করে অর্থাৎ চুরি করে নেশার টাকা সংগ্রহ করার জন্য। যা সে চুরি করেছে সে জিনিসটি তার পছন্দ বোলে নয়।

আসলে তার মানসিক ভারকেন্দ্র নেশা। নেশার পথে খানিকটা অগ্রসর হওয়ার পর একদিকে বাড়ে নেশার প্রয়োজন অন্যদিকে বাড়ে আর্থিক অভাব। তখন হয়তো সে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন, কর্মক্ষমতা তার কমেছে। সন্তরাং চুরি আর মিথ্যা কথা ছাড়া অন্য কোনো পথ তার নেই।

একই কারণে নেশাগ্রস্ত মেয়েরা নিঃস্বপ্নভাবে বেশ্যাবৃত্তি করে। আকাঙ্ক্ষা তাদের যৌন স্খলভোগ নয়—তারা চায় মাদক। তাদের মূল্যবোধের বিচারে মাদকেরই অগ্রাধিকার।

তাছাড়া এই সময় যৌনক্ষমতা এবং যৌন-আকাঙ্ক্ষা তুলনায় অনেক কমে যায়।

দেবদ : মাদকাসক্তদের বিকৃত মূল্যবোধের আর কি প্রকাশ আপনারা দেখতে পান?

বদ্য : চরিত্রের দিক দিয়ে এদের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য মিথ্যা কথা বলা। কখনো মনে হয় মিথ্যা কথা বলা এদের সহজাত বৃত্তি, কখনো মনে হয় সত্য-মিথ্যায় কোনো পার্থক্যবোধ এদের নেই।

চিকিৎসকরা সেজন্য এদের কথা বিশ্বাস করতে পারেন না। অথচ রোগীর সঙ্গে বিশ্বাসের সম্পর্ক স্থাপন করতে না পারলে তাদের আচরণের পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। আমাদের কাছে এ এক উভয় সঙ্কট।

তাছাড়া এরা হয় যেমন নোংরা তেমনি দায়িত্বজ্ঞানহীন।

এদের চরিত্রের আর একটি লক্ষণীয় দিক ভালবাসার বন্ধনের অভাব। স্ত্রী, পুত্র, বাবা, মা, চাকরি, অর্থ, বিন্ত সবার চাইতে বেশি আকর্ষণ এদের মাদকে। কোনো আকর্ষণ, কোনো ভালবাসাই এদের মাদক থেকে বিরত করতে পারে না। কিন্তু মাদকের সঙ্গে তুলনা না করেও বোঝা যায় সর্ববিষয়েই এদের স্পৃহা কম।

দেবদ : আপনার সঙ্গে আলোচনার সময়ের গুরুত্ব খানিকটা বোঝা গেল। কিন্তু

বলতে পারেন কত লোক আমাদের দেশে মাদকাসক্ত ? দেশের সম্পদের কত অংশ মাদকের জন্য ব্যয় হয় ?

নেশাখোরের সংখ্যা

বদ্য : এ সম্পর্কে কোনো পরিসংখ্যান আছে বলে আমার জ্ঞান নেই। বিদেশে অর্থাৎ ইউরোপ-আমেরিকায় কিছু কিছু পরিসংখ্যান করা হয়েছে।

তবে চা, কফি, তামাক (সিগারেট, বিড়ি, খইনি, জুদা, নাস্য ইত্যাদি), মদ, গাঁজা (সিঁশি, ভাঙ, চরস) আফিং (মরফিন, কোডিন, হিরোইন ইত্যাদি); মিথাকুয়ালোন (ম্যানড্রাগ, প্রোডোজ ইত্যাদি), এ্যাম্ফিটামিন ইত্যাদি সব মিলিয়ে হিসাব করলে মনে হয় জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশই কোনো না কোনোভাবে মাদকাসক্ত। এবং অনেকেই আসক্তি একাধিক মাদকে। যেমন—চা, সিগারেট, মদ সব ক'টাই অনেকে খান। তাছাড়া সানাইয়ের পোঁ-এর মতো চা, কফি, সিগারেট প্রায় সব মাদকাসক্তই অন্যান্য মাদকের সঙ্গে ব্যবহার করে।

দেবু : আপনার ভাষায় মানুষের প্রেচ্ছ সম্পদ চেতনার বিরুদ্ধে এই যে আক্রমণ একে প্রতিরোধ করার উপায় কি ? এ সংগ্রামে পূর্ণ জয়লাভের সম্ভাবনা কতটা ? এ বিষয়ে আপনি কিছু বলতে পারেন ?

বদ্য : আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন নিয়েই প্রথমে আলোচনা করা যাক। পূর্ণ জয়লাভ অর্থাৎ মানুষের সমাজে সুস্থ চেতনার পূর্ণ আধিপত্য—এরকম অবস্থা নিকট ভবিষ্যতে হওয়া সম্ভব বলে আমার মনে হয় না। তবে পূর্ণ জয়লাভ নাই বা হোল, আংশিক জয়লাভের চেষ্টা করলে ক্ষতি কি ? এরকম দৃষ্টান্ত এখনো রয়েছে।

দেবু : যেমন ?

বদ্য : চীন দেশে আসবাসক্ত নেই। ওদের দেশে সবচাইতে বিখ্যাত মদ মাও তাই অনেকে খায়। শুনোছি এ মদ ওরা বিদেশে রপ্তানী করে, কিন্তু আসবাসক্ত অর্থাৎ মদে অত্যাসক্ত (এ্যালকোহলিক) ওদেশে নেই। ওদেশের জনসংখ্যা একশো কোটিরও বেশি।

দেবু : কিন্তু রাশিয়াতে তো রয়েছে।

বদ্য : রাশিয়া এবং পূর্ব ইউরোপে মদে অত্যাসক্তি রীতিমতো একটা সমস্যা। অথচ চীনে মদ ছাড়া অন্যান্য মাদকাসক্ত প্রায় নেই বললেই চলে। তবে চা, তামাক রয়েছে। চীনের সমস্যা শুনোছি তাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি। সে বৃদ্ধির হার ভয়াবহ। শুনোছি ইউরোপের তথা পৃথিবীর বহু দেশের জনসংখ্যা হ্রাসের একটা কারণ মদে অত্যাসক্তি। এ তথ্যের সাধারণীকরণ করে বলা হয় : উৎকর্ষের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যারা জীবন-বিরোধী পথ নিয়োজিত জীবন তাদের পরিত্যাগ করেছে।

দেবু : আপনি কি এ সাধারণীকরণে বিশ্বাস করেন ?

বদ্য : বিজ্ঞানকর্মী হিসাবে বিশ্বাস করার মতো যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক সমর্থন আমার কাছে নেই। সুতরাং বিশ্বাসের প্রশ্ন আসে না। তবে মনে এলো বললাম।

দেবু : চীনে মদে অত্যাসক্তি না থাকার কারণ কি বলতে পারেন ?

বদ্য : না, আমি পারি না—কোনো মনস্তাত্ত্বিক পারেন বলে জানি না।

দেবদ : কি রকম ?

বদ্য : দেখুন, পৃথিবীতে দুটি জাতের ভিতরে মদে অত্যাশক্তি দেখা যায় না বললেই চলে : ইহুদী আর চীনা। আমেরিকায় যে দু-একটা চীনা আসবাসক্ত পাওয়া যায় তাদের পূর্বপুরুষ আমেরিকায় এসেছে কয়েক পুরুষ আগে। চীনা অভিবাসীদের [যারা চীন ছেড়ে নতুন করে আমেরিকায় বসবাস স্থাপন করেছেন (ইমিগ্রাণ্ট)] প্রথম এবং দ্বিতীয় পুরুষে মদে অত্যাশক্তি প্রায় দেখা যায় না বললেই চলে। এর কারণ আমরা বুঝতে পারি না।

অথচ ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ এবং তাদের ভারতীয় মনুষ্যসুন্দরীরা চীনাদের আফিং-এর নেশা খরিয়ে দেবার চেষ্টায় বেশ সফল হয়েছিলেন।

চীন থেকে আফিং তাড়াতে প্রয়োজন হয়েছিল একটা সশস্ত্র বিপ্লব। নতুন সরকার আসার পর তবে চীন থেকে বিদায় হয়েছে আফিং, মরফিন, হিরোইন ইত্যাদি।

দেবদ : এখানে আমার প্রথম প্রশ্ন—চীনে আফিং প্রসারে ভারতীয় মনুষ্যসুন্দরী কথো উল্লেখ করলেন কেন ?

বদ্য : আমি যতদূর জানি আহিফেন যুদ্ধের সময় যে তিনটি আহিফেনের জাহাজ চীনারা পুড়িয়ে দিয়েছিল তার মালিকরা সবাই ছিলেন ভারতীয়। বাঙালী একজনই : প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর।

দেবদ : আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন—চীনে মদ এবং আফিংয়ের অত্যাশক্তির ইতিহাসের সঙ্গে নেশার বিরুদ্ধে সংগ্রামের সম্পর্ক কি ?

বদ্য : চীনাদের ভিতরে মদে অত্যাশক্তির সম্ভাবনা এত কম থাকার কারণ যদি আমরা খুঁজে বার করতে পারি তা হলে হয়তো নেশার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের একটা পথ আমরা খুঁজে পাব।

কিন্তু অনেকটাই নির্ভর করে আবার সমাজ এবং সরকারের শূভবুদ্ধির উপরে।

দেবদ : কি রকম ?

বদ্য : আফিং ইত্যাদি নেশা উৎখাতের সঙ্গে চীনে নতুন সরকারের নীতির একটা কার্যকারণ সম্পর্ক থাকতে পারে। সে কারণ আংশিক, না পূর্ণ তা আমি বলতে পারি না।

দেবদ : কার্যকারণ সম্পর্ক বলছেন কেন ?

বদ্য : আফিং-ঘটিত মাদক ছাড়াতে অভিজ্ঞ চিকিৎসক প্রয়োজন, প্রয়োজন উপযুক্ত হাসপাতাল। অত বড় দেশে নতুন চীনা সরকার নিশ্চয়ই সে ব্যবস্থা করেছিলেন। তাছাড়া দরকার দেশে যে আইনী কিংবা আইনী কোনো উপায়েই যাতে আফিং প্রবেশ করতে না পারে এরকম সরকারী এবং সামাজিক পরিবেশ।

এ ছাড়া সাফলা অসম্ভব।

আমাদের দেশের অবস্থা বিচার করুন। চা, কফি তামাক, মদ, গাঁজা, আফিং এগুলি থেকে কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকার নানাভাবে বহু শত কোটি টাকা শুল্ক হিসাবে নিশ্চয়ই পান। কিন্তু সারা দেশে নেশা ছাড়াবার কোনো ব্যবস্থা নেই। না আছে বিনামূল্যের হাসপাতাল না আছে জর্খের বিনিময়ে হাসপাতাল। এর প্রতিরোধে সরকারী প্রচেষ্টা প্রায় নেই বললেই চলে।

অর্থাৎ কতকগুলো নির্বোধ নেশাগ্রস্তের কাছে শব্দকে আদার করে সরকার অন্য কাজে ব্যবহার করেন।

তা হলে এঁদের সঙ্গে বে-আইনী মাদক ব্যবসারীর প্রধান মিল : উভয়পক্ষেরই স্বার্থ-মাদক প্রসার।

দেবদ্ব : এঁদের লাভের বখরা নিয়ে।

দেবদ্ব : আপনার এ রকম গুরুত্বের অভিযোগের ভিত্তি কি ?

বদ্যি : দেখুন অপরাধতত্ত্ব বলে অপরাধীকে খুঁজে বার করতে হলে প্রথম দেখতে হবে সে অপরাধে লাভবান হচ্ছে কে ?

দেবদ্ব : সেই জনাই কি আপনি মাদকের চোরাকারবারী এবং প্রতিষ্ঠিত সরকারকে এক আসনে বসিয়ে বিচার করছেন ?

বদ্যি : না, শব্দ তাই নয়। অপরাধতত্ত্ব আরো বলে নরহত্যার প্রধান কারণ দুটো—আর্থিক এবং ঘোঁন।

সুতরাং আমি বলতে পারি সরকার এবং চোরাকারবারীরা অর্থ লাভের জন্য নর-হত্যায় উৎসাহ দান করছে।

দেবদ্ব : আপনি কি মনে করেন সরকার চেষ্টা করলে নেশা বন্ধ করতে পারে ?

বদ্যি : এ প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করে সরকার এবং জনগণের ভিতরে বিচ্ছিন্নতা কতটা ভার উপরে। যদি কিছু মাত্র বিচ্ছিন্নতা না থাকে, তাহলে সরকারের নির্দেশ এবং জনসাধারণের প্রচেষ্টায় কোনো পার্থক্য থাকবে না। কিন্তু এরকম কোনো সরকার পৃথিবীতে আছে বলে আমার জানা নেই। সুতরাং বিরোধী পক্ষ থাকে এবং সেখানেই সরকারের সঙ্গে জনগণের বিচ্ছিন্নতার উৎস।

বিভীষত—মদ, গাঁজা, তামাক ইত্যাদি তৈরী করতে যে প্রবৃত্তিবিদ্যা প্রয়োজন হয় সে বিদ্যা অত্যন্ত সহজ এবং সরল।

যে কোনো মিষ্টি রস (তাল, খেজুর, আখ ইত্যাদি) যে কোনো রকম জলমিশ্রিত শ্বেতসার রেখে দিলে হাওয়া থেকেই ইন্টের বাঁজ মিশে তাতে সুস্বাদু তৈরী হবে।

গাঁজা গাছ নেপাল, উত্তর ভারত ইত্যাদি বহু জায়গায় জন্মে অমনি হয়—চাষ করতে হয় না।

তামাক এবং আর্ফিং-এর চাষও অত্যন্ত সরল। সুতরাং সরকারের এবং জনসাধারণের প্রচেষ্টা একত্রিত হলেই সাফল্যের সম্ভাবনা।

দেবদ্ব : নিকট ভবিষ্যতে কি এরকম সম্ভাবনা আছে ?

বদ্যি : আমার মনে হয় না।

দেবদ্ব : আমরা কি হতাশ হয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবো ?

বদ্যি : তা কেন ? বোল আনা সাফল্য যদি নাই হয় তা হলেও এক আনার জন্য চেষ্টা করতে দোষ কি ? কিংবা এক পরস—আখ পরস ? একটা মানুষ বাঁচলেও বাঁচল। আমরা তো তাই করি।

দেবদ্ব : সে কথাই তো জানতে চাইছি আপনার কাছে—আপনারা কি করেন যখন নেশাগ্রস্তরা আসে আপনাদের কাছে ?

বদ্য : কি আবার করবো ? চিকিৎসা করি ।

দেবদ : সারে কেউ ? মর্দুটি পায় কেউ নেশা থেকে ?

বদ্য : পায় বৈকি । অনেকে নেশা ছেড়ে দেয় ।

দেবদ : এই আরোগ্যের হার শতকরা কত ভাগ বলতে পারেন ?

বদ্য : শতকরা কতভাগ ? সেরকম হিসাব দেয়া কঠিন । রোগী এবং রোগের পরিস্থিতির উপর চিকিৎসার ফল অনেকটা নির্ভর করে ।

দেবদ : কি রকম ?

বদ্য : নেশা করার উদ্দেশ্য বাস্তব থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা । নেশার ফল বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া । আত্মীয়, বন্ধু, পরিবার, পরিজন সবাই বাস্তবের অংশ ।

এ বিচ্ছিন্নতা যদি সম্পূর্ণ হয় এবং রোগীর নিজের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক বোধ এবং নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়, তা হলে তার চিকিৎসার কোনো সুযোগই আমরা পাই না । পাড়া-পড়শী আত্মীয়-বন্ধু কেউ হয়তো জোর করে আমাদের কাছে মর্দু একবার নিয়ে আসে, আমরা রোগী দেখি ব্যবস্থাপত্র লিখি কিন্তু চিকিৎসা হয় না । সুতরাং ফলং মড়কং ।

দেবদ : কেন চিকিৎসা হয় না ?

বদ্য : কতটা ছাড়া কর্ম হয় না । চিকিৎসাকর্ম করতে হলে প্রয়োজন হয় একজন কর্তার । এ সমস্ত ক্ষেত্রে রোগীর বিচ্ছিন্নতা এত বেশী যে বাবা, মা, ভাই, বোন, স্ত্রী, পুত্র কেউই তার দায়িত্ব নিতে চায় না—কিন্বে চাইলেও পারে না । রোগী নিজেকে তখন নিজের দায়িত্ব নিতে অক্ষম । সুতরাং কর্তা থাকে না বলে কর্ম হয় না ।

দেবদ : যদি সরকারী ব্যবস্থা থাকে ?

বদ্য : থাকলে কি হতো জানি না । তবে এর আগেই উল্লেখ করেছি সরকার এই সমস্ত হতভাগাদের কাছ থেকে বহু শত কোটি টাকা শুল্ক আদায় করে কিন্তু এদের চিকিৎসার বিলম্বিত ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় কিংবা কোনো রাজ্য সরকার করেছে বলে আমার জানা নেই ।

তাছাড়া রয়েছে রোগীর অবস্থার প্রশ্ন ।

দেবদ : আর্থিক অবস্থার কথা বলছেন ?

বদ্য : আর্থিক অবস্থার প্রশ্ন তো রয়েছেই । তাছাড়া রয়েছে দৈহিক আর মানসিক অবস্থার প্রশ্ন । অনেক সময় মাদক দেহের এমন ক্ষতি করে যে তখন আর রোগীকে বাঁচানো সম্ভব হয় না ।

মানসিক দিকে আমাদের চাই তার মনের এমন একটি সংযোগ যার উপর নির্ভর করে আমরা সংগ্রাম করবো তার মার্কনির্ভরতার বিরুদ্ধে । আমাদের আকাঙ্ক্ষা থাকে ভবিষ্যতে সেই সংযোগই প্রধান আকর্ষণ হিসাবে তার জীবনে মাদকের স্থান দখল করবে । সে সংযোগ স্ত্রী-পুত্র-পরিবার-পরিজন হতে পারে, শিল্প-সাহিত্য-বিজ্ঞান হতে পারে, পেশাগত আকর্ষণ হতে পারে ।

দেবদ : হ্যাঁ, বুঝলাম অনেক কিছুর হতে পারে ।

বদ্য : মানসিক বিচ্ছিন্নতা সম্পূর্ণ হলে কোনো রকম সংযোগই থাকে না । তখন

ডাক্তারকে সাহায্য করতে তার মনের কোনো সম্পদই এগিয়ে আসে না, এগিয়ে আসে না কোনো সংযোগই। অথচ সংযোগের অর্থ তার জীবনের সঙ্গে যোগসূত্র। শুধু চিকিৎসক এবং তার সহকারী সব সময় সবকটা ছেঁড়া তার জোড়া দিতে পারেন না।

দেবদ : অর্থাৎ রোগীর বিচ্ছিন্নতা একটা সীমা অতিক্রম করলে কোনো ডাক্তারই কিছুর করতে পারেন না।

বিদ্যা : ঠিক তাই।

দেবদ : কিন্তু তবুও অন্তত কিছু রোগী নেশামুক্ত হয়—সমস্যামুক্ত হয়। ডাক্তারের ক্ষেত্রে সেটাও একটা কৃতিত্ব।

বিদ্যা : নেশামুক্ত হলেই যে সমস্যামুক্ত হবে তার কোনো মানে নেই।

দেবদ : কেন ?

বিদ্যা : ধরুন, একটি লোক দশ বছর নেশা করছে। অর্থাৎ এই দশ বছরে সে তার পরিবার, পরিজন, কর্মক্ষেত্র সব জায়গা থেকেই আংশিক কিম্বা পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।

আবার অন্য দিকে তার পরিবার-পরিজনও তাকে বাদ দিয়ে জীবনযাত্রার অভ্যস্ত।

রোগীর ভালবাসা, কর্মশক্তি, দায়িত্ববোধ, সত্যতা, বিশ্বাসযোগ্যতা ইত্যাদি কোনো গুণেই আর তাদের বিশ্বাস নেই।

পরিবারের লোকেরা অভ্যস্ত তাকে দায় হিসাবে ভাবতে,—সম্পদ হিসাবে নয়।

এই অবস্থার হোলো কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ—অর্থাৎ রোগীর নেশামুক্তি।

তখন সবকটা ছেঁড়া তার জোড়া কি সহজ কাজ ?

আর যদি বা জোড়ে তা হলেও তারিফ দেয়া তারে কি আগের সূর বাজে ?

দেবদ : আপনাদের চিকিৎসাপদ্ধতি সম্পর্কে কিছুর বলবেন ?

বিদ্যা : দেখুন, নেশার চিকিৎসা অত্যন্ত জটিল। এভাবে বলা সম্ভব নয়। তবে মূল নীতিটা হয়তো বলা যেতে পারে।

দেবদ : বেশ তাই বলুন।

বিদ্যা : তাই বলছি। এর আগে বৌদ্ধ মনস্তত্ত্বের উল্লেখ করেছিলাম। সেখানে স্পর্শকে তুলনা করা হয়েছে প্রাসাদের মূল শ্রমের সঙ্গে। নেশা করলে স্পর্শ বিকৃত হয় অর্থাৎ বিকৃত হয় ব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে বোধ।

আমাদের প্রথম ধাপ রোগীকে নেশার বস্তুর থেকে বিচ্ছিন্ন করা।

দেবদ : কি করে ?

বিদ্যা : বাড়িতে কিংবা কোনো প্রতিষ্ঠানে জোর করে আটকে রেখে।

দেবদ : তারপর ?

বিদ্যা : আমাদের আশা এর ফলে রোগীর স্পর্শ অনেক পরিচ্ছন্ন হবে। পরিচ্ছন্ন হবে তার বেদনা (প্রেরণা) এবং চেতনা (ক্রিয়া)।

দেবদ : আটকে রাখলেই হয় ?

বিদ্যা : তা কেন ? তার বেদনা এবং চেতনাকে উদ্ভূত করার জন্য, পরিচ্ছন্ন করার জন্য চিকিৎসকেরা বাক্য এবং কর্মে তাদের সাহায্য করেন।

চেষ্টা করেন তাদের পারিবারিক এবং কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ পরিবর্তন করতে।

দেবদ : এই বিরাট সমস্যা—সে ক্ষেত্রে কতটুকু ফল পেতে পারেন আপনারা ?

বিন্দ্য : সে কথা আমরা ভাবি না।

দেবদ : তার কারণ ?

বিন্দ্য : তার মত্যা কারণ এটাই আমার জীবিকা।

দেবদ : গোণ কারণ ?

বিন্দ্য : গোণ কারণ দূটো।

প্রথম : কিছুর না হবার চাইতে সামান্য হওয়াও ভাল।

দেবদ : দ্বিতীয় ?

বিন্দ্য : আমি বিশ্বাস করি স্বস্ত্রমূলক বস্ত্রবাদের।

দেবদ : অর্থাৎ ?

বিন্দ্য : জীবনে স্বস্ত্র অর্থাৎ লড়াইটাই আসল বস্ত্র অর্থাৎ ফলাফল থাকে হিসাবের বাইরে। সেটা আমি বাদ দিয়েছি।

দেবদ : একটু আগে আপনি আর্গাবিক যুদ্ধে জীবন ধ্বংসের কথা বলছিলেন তা সন্তোদ্রুপে আপনি লড়াইকেই আসল বলছেন ?

বিন্দ্য : আমি বলছি জীবনের সপক্ষে লড়াইয়ের কথা—বিপক্ষে নয়।

দেবদ : কিন্তু যুদ্ধে জীবন যদি লুপ্ত হয় তা হলে পক্ষাপক্ষের হিসাব করবে কে ?

বিন্দ্য : এ সংকটেও ভরসা প্রভু যুদ্ধ।

দেবদ : এখানেও যুদ্ধ ? মৃত্যুর পরও ? কি রকম ?

বিন্দ্য : দেখুন যুদ্ধদেব বলেছেন ব্রহ্মাণ্ডের সবই ক্ষণিক। কিছুই স্থায়ী নয়। জড়জীবন-যৌবন সবক্ষেত্রেই এই ক্ষণিকবাদ প্রযোজ্য। সেই যুক্তিতে মৃত্যুও ক্ষণিক, সেও স্থায়ী নয়। আমার দেহের বিভিন্ন উপাদান চেতনার বিভিন্ন উপাদান—এদের কিছুই মৃত্যু নেই। রয়েছে শুধু মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে আমাদের অন্তরতা আর ভীতি। চেতনা থাকবে। নাই বা হোলো তখনকার সেই চেতনা এই আমার।

সুতরাং চেতনার মৃত্যু নেই। মৃত্যু নেই জীবনের সপক্ষে সংগ্রামের।

নেশা সম্পর্কিত লেখকের অন্যান্য বই

মদ

ভাষাক

হিরোইন-মরফিন-আফিং

গাঁজা চরম সিদ্ধি

অন্য নেশা

বাউলমন প্রকাশন-এর বই

মহাবিজ্ঞানী আইনষ্টাইন ও ইনফেল্ড

- পদার্থবিদ্যার বিবর্তন ৪০ টাকা। ভাষান্তর : শহুদ্বিজ্ঞান দাশগুপ্ত

মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন

- অপেক্ষবাদ ২৭ টাকা। ভাষান্তর : শহুদ্বিজ্ঞান দাশগুপ্ত
- গণস্বাস্থ্য সংকলন ১২ টাকা।

সতুবদ্যির বই

- সতুবদ্যির রোজনাংক (৪র্থ সংস্করণ) ১৪ টাকা।

- মা নিষাদ ১৫ টাকা। ● বাতুল ছাদশিকা ২০ টাকা।

- রাঙা মাটির কড়চা ১৫ টাকা।

- সতুবদ্যির উপাখ্যান ১৫ টাকা।

- মদ ৪ টাকা। প্রথম উত্তরে মদের নেশা নিয়ে আলোচনা। তামাক ৪৫

- অধ্যাপক নুরুল ইসলাম প্রেসক্রিপশন ১২ টাকা।

- রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় অন্য কলকাতা ১৫ টাকা।

- প্রদীপ দত্ত আধুনিক ধান্না : পারমাণবিক শক্তি ১২ টাকা।

- মুক্ত হবে প্রিয় মাতৃভূমি ৯ টাকা।

ষাট-সত্তর দশকের নির্বাচিত গণসংগীত

সম্পাদনা : জলি বাগচি পার্শ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

- পারমাণবিক শক্তি আশীর্বাদ না অভিশাপ ২ টাকা।

- স্নানোত্তর জন্ম টনিক নয় খাত চাই এক টাকা।

- কালি ১ টাকা। ● ডাইরিয়া ১ টাকা।

NOAM CHOMSKY ● Intervention In Vietnam &

Central America : Parallels & Differences. Rs. 4/-

বাউলমন পরিবেশিত বাংলাদেশের গণ প্রকাশনীর বই
ডেভিড ওয়ারনার

- যেখানে ডাক্তার নেই (নিউজপ্রিন্ট) দুখণ্ড একত্রে ২০ টাকা।

যেখানে ডাক্তার নেই (সাদা কাগজ) দুখণ্ড একত্রে ৩৩ টাকা।

- প্রয়োজনীয় ওষুধ ৬ টাকা।

ডায়না মেল রোজ ● বাংলাদেশের দারিদ্র ও ওষুধ ৫ টাকা।

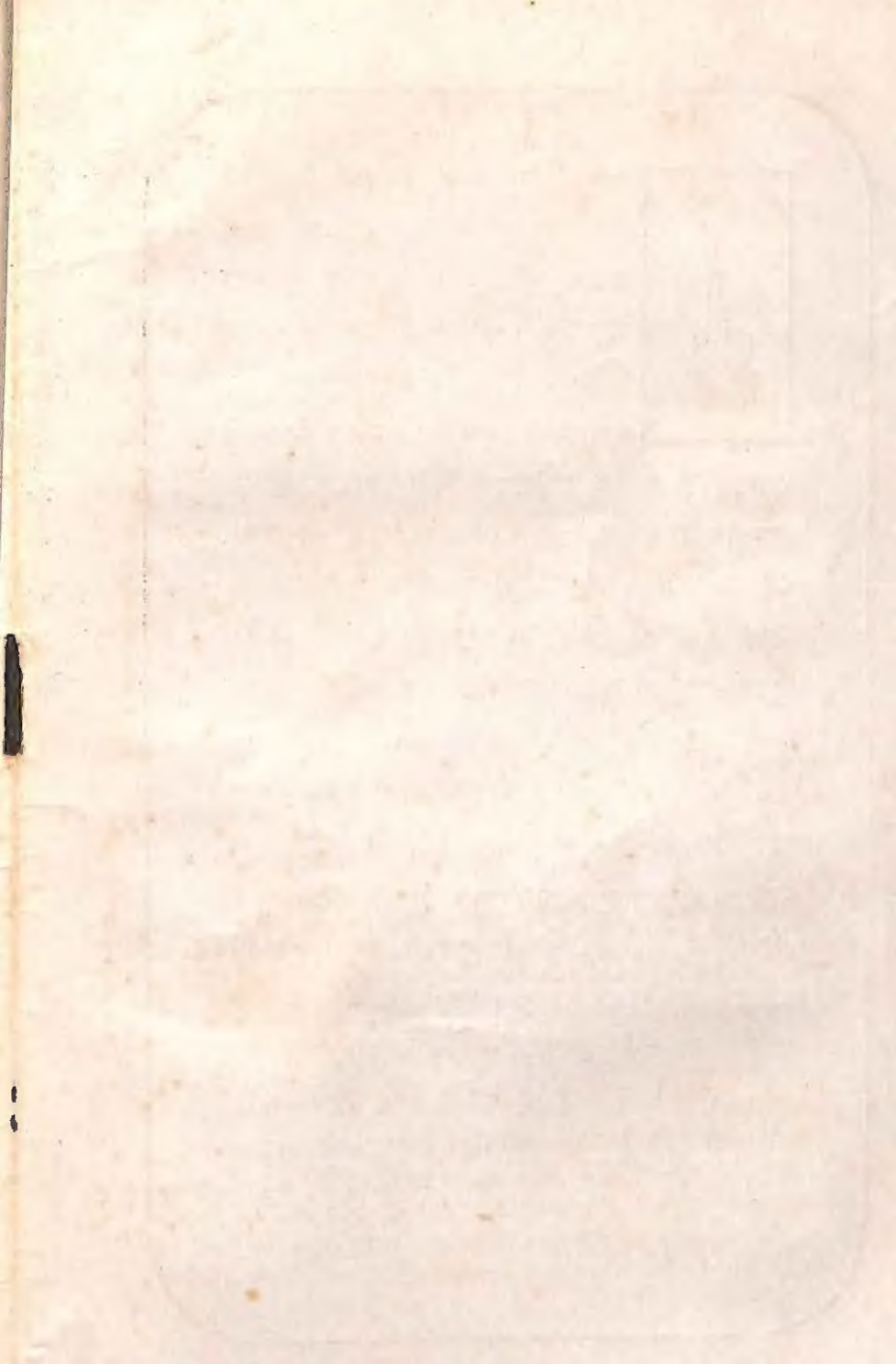
আহমেদ হুমায়ুন

- আলফেমিয়ার পৃথিবী ১০ টাকা। ● বীরশ্রেষ্ঠ ৭৫০

ইয়েনেকা আরেন্স ইওস ফান ব্যুরদেন

- বাগড়াপুর ১২ টাকা।

গ্রাম বাংলার গৃহস্থ ও নারী বাংলা রূপান্তর : নিলুকার মতিন

সুস্থতর এবং উচ্চতর চেতনার
সংগ্রাম কি জীব সৃষ্টির শুরু
থেকে ? নাকি আমরা সুপ্রাচ্য
ধরবো চেতনারই যে আদিম
চিহ্ন জড়োও রয়েছে সেখানে
থেকে । এই চেতনার বিকৃতি

আদিম কাল থেকে চলে আসছে ।-
অসহনীয় এই জীবন সংগ্রাম থেকে
সাম্ময়িক অব্যাহতিই ছিল তার কারণ ।
ব্যক্তি-স্বার্থ-ভিত্তিক, শ্রেনী-স্বার্থ-ভিত্তিক
সমাজে যত অগ্রসর হয়েছে মানুষের
এই আদিম দুর্বলতাকে ততই বেশী
বেশী করে ব্যবহার করেছে সমাজের
মালিকশ্রেনী । এই চেতনা বিকৃতির রূপ
বহু ।- নেশা যেমন তার আদিমতম রূপ,
প্রযুক্তিবিদ্যা-ভিত্তিক প্রচার-যন্ত্র তেমনি
তার আধুনিকতম রূপ ।- সুতরাং সার্বিক
সংগ্রাম শুধু নেশার বিরুদ্ধে নয়, এ সংগ্রাম
সর্বপ্রকার চেতনা-বিকৃতির বিরুদ্ধে ।- এ-
সংগ্রাম শুধুমাত্র সুস্থ চেতনা রক্ষার
সংগ্রামই নয়, অসমর্থমান রূহন্তর এবং
গভীরতর চেতনার সপক্ষে এ-সংগ্রাম ।-